

民國叢書

第五編

• 12 •

民國叢書

第五編

· 13 ·

哲學 · 宗教類

淮南鴻烈集解

劉文典著

上海書店

中華民國十三年十月初版 本書

（實售大洋七角五分）
外埠加寄費八分

管子通釋

版權所有

編纂者 支偉成

發行者 趙南公

印刷者 泰東圖書局

總發行所 泰東圖書局

上海四馬路一二四五號
分售處 開各股南各京大花牌樓

胡序

整理國故，約有三途：一曰索引式之整理，一曰總帳式之整理，一曰專史式之整理。典籍浩繁，鉤稽匪易，雖有博聞強記之士，記憶之力終有所窮。索引之法，以一定之順序，部勒紊亂之資料，或依韻目，或依字畫，其爲事近於機械，而其爲用可補上智才士之所難能。是故有史姓韻編之作，而中下之材智能用廿四史矣；有經籍纂詁之作，而初學之士能檢古訓詁矣。此索引式之整理也。

總帳式者，向來集注集傳集說之類，似之。同一書也，有古文今文之爭，有漢宋之異，有毛鄭之別，有鄭王之分。歷時既久，異說滋多。墨守門戶之見者，囿於一先生之言，不惜繁其文，枝其辭以求勝，而時過境遷，向且斤斤之爭，要不過供後人片段之擷取而已。上下二千年，顛倒數萬卷，辨各家之同異得失，去其糟粕，拾其精華，於以結前哲千載之訟爭，而省後人無窮之智力，若商家之歲終結帳然，綜觀往歲之盈折，正所以爲來日之經營導其先路也。

專史云者，積累既多，系統既明，乃有人焉，各就性之所近而力之所能勉者，擇文化史之一部分，或以類別，或以時分，著爲專史。專史者，通史之支流而實爲通史之淵源也。二千年來，此業尙無作者；鄭樵有志於通史，而專史不足供其採擇；黃宗羲全祖望等有志於專史，而所成就皆甚微細。此則前修之所

未逮，而有待於後來者矣。

吾友劉叔雅教授新著淮南鴻烈集解，乃吾所謂總帳式之國故整理也。淮南王書，折衷周秦諸子，「棄其畛挾，斟其淑靜，非循一迹之路，守一隅之指，」其自身亦可謂結古代思想之總帳者也。其書作于漢代，時尙修辭，今觀許慎高誘之注，知當漢世已有注釋之必要。歷年久遠，文義變遷，傳寫譌奪，此書遂更難讀。中世儒者排斥異己，忽略百家，坐令此絕代奇書，沉埋不顯。迄乎近世，經師旁求故訓，博覽者始稍稍整治秦漢諸子，而淮南王書治之者尤衆。其用力最勤而成功較大者，莫如高郵王氏父子，德清俞氏間有創獲，已多臆說矣。王紹蘭孫詒讓頗精審，然所校皆不多。此外如莊達吉洪頤煊陶方琦諸人，亦皆瑕瑜互見。計二百年來，補苴校注之功，已令此書稍稍可讀矣。然諸家所記，多散見雜記中，學者罕得遍讀；其有單行之本，亦皆僅舉斷句，不載全文，殊不便於初學。以故，今日坊間所行，猶是百五十年前之莊達吉本，而王俞諸君勤苦所得，乃不得供多數學人之享用；然則叔雅集解之作，豈非今日治國學者之先務哉？

叔雅治此書，最精嚴有法，吾知之稍審，請略言之。唐宋類書徵引淮南王書最多，而向來校注諸家搜集多未備；陶方琦用力最勤矣，而遺漏尙多。叔雅初從事此書，遍取書鈔，治要，御覽及文選注諸書，凡引及淮南原文或許高舊注者，一字一句，皆採輯無遺。輯成之後，則熟讀之，皆使成誦，然後取原書，一一

注其所自出；然後比較其文字之同異；其無異文者，則舍之；其文異者，或訂其得失，或存而不論；其可推知爲許慎注者，則明言之；其疑不能明者，亦存之以俟考。計御覽一書，已踰千條，文選注中，亦五六百條。其功力之堅苦如此，宜其成就獨多也。

方叔雅輯書時，苟有引及，皆爲輯出，不以其爲前人所已及而遺之。及其爲集解，則凡其所自得，有與前人合者，皆歸功於前人；其有足爲諸家佐證，或匡糾其過誤者，則先舉諸家而以己所得新佐證附焉。至其所自立說，則僅列其證據充足，無可復疑者。往往有新義，卒以佐證不備而終棄之；友朋或爭之，叔雅終不願也。如詮言訓『此四者，耳目鼻口不知所取去，心爲之制，各得其所。』俞樾據上文『目好色，耳好聲，口好味，』因謂『鼻』字爲衍文；然文子符言篇上文言『目好色，耳好聲，鼻好香，口好味，』而下文亦有『鼻』字。叔雅稿本中論此一條云：

此疑上文『口好味』上脫『鼻好香』三字。文子符言篇及此處耳目鼻口並舉，皆其證也。俞氏不據文子以證上文之脫失，反以『鼻』字爲後人據文子增入，謬矣。惟余亦未在他處尋得更的確之證據，故未敢駁之耳。

此可見叔雅之矜慎。叔雅於前人之說，樂爲之助證，而不欲輕斥其失，多此類也。然亦有前人謬誤顯然，而叔雅寧自匿其創見而爲之隱者，如本經訓『元元至錫而運照，』俞樾校云：

樹謹按：高注曰：『元，天也；元氣也。』分兩字爲兩義，殊不可通。疑正文及注均誤。正文本曰：『元光至碭而運照。』注文本曰：『元，天也；光，氣也。』倣真篇曰：『弊其元光，而求知之於耳目。』此元光二字見於本書者。高彼注曰：『元光，內明也。』曰：『元，天也。』然則此曰：『元，天也。』正與彼注同。疑彼亦有『光氣也』三字，而今脫之也。（諸子平議三十頁八）

叔雅稿本中論此條云：

宋明本皆作『立元至碭而運照。』莊本避清聖祖諱，改立爲元耳。俞氏未見古本，但馮莊本立說可笑也。『立，天也。』本是古訓。原道覽冥說山諸篇，高注皆曰：『立，天也。』釋名：『天謂之立。』桓譚新論（後漢書張衡傳注引）：『立者，天也。』

此條今亦未收入集解，豈以宋明藏本在今日得之甚易，以之責備前人，爲乘其不備耶？此則忠厚太過，非吾人所望於學者求誠之意者矣。

然即今印本集解論之，叔雅所自得，已卓然可觀。如倣真訓云：

百圍之木，斬而爲犧尊，鏤之以剗，闕之以青黃，華藻鍾鮀，龍蛇虎豹，曲成文章。然其斷在溝中，壹比犧尊，溝中之斷，則醜美有間矣。然而失木性，鈞也。

向來校者，僅及名物訓詁，未有校其文義之難通者。叔雅校云：

『然其斷在溝中』句疑有脫誤。莊子天地篇作『其斷在溝中』亦非。惟御覽七百六十一引莊子作『其一斷在溝中』不誤。今本『一』字誤置『比』字上傳寫又改爲『壹』義遂不可通矣。（卷二頁十一）

此據御覽以校莊子，乃以之校淮南，甚精也。又如墜形訓云：

無角者膏而無前；有角者指而無後。

高注云：

膏，豕也，熊猿之屬。無前，肥從前起也。指，牛羊之屬。無後，肥從後起也。

莊達吉校云：

指應作脂，見周禮注，所謂『戴角者脂，無角者膏』是也。又王肅家語注引本書，正作脂。

莊校已甚精審，然『無前』『無後』之說終不易解。

叔雅校云：

莊校是也。御覽八百六十四，脂膏條下，八百九十九，牛條下引，指並作脂，是其確證。又無前無後，義不可通。『無』疑當作『兌』，始譌爲『无』，傳寫又爲『無』耳。御覽八百九十九引，正作兌前兌後，又引注云：『豕馬之屬前小，牛羊後小』，是其證矣。前小即兌前，後小即兌後也。

（卷四，頁九。兌即今銳字。）

此條精確無倫，真所謂後來居上者矣。

類書之不可盡恃，近人蓋嘗言之。叔雅校此書，其採類書，斷制有法。若上文所引御覽八百九十九，引原文而并及久佚之古注，其可依據，自不待言。其他一文再見或三見而先後互異者，或各書同引一文而彼此互異者，或僅一見而與今本微異者，其爲差異，雖甚微細，亦必竝存之，以供後人之考校。其用意甚厚，而其間亦實有可供義解之助者。如說林訓云：

以兔之走，使犬如馬，則逮日歸風。及其爲馬，則又不能走矣。

孫詒讓校此句，謂「歸當爲遺，聲之誤也」；其爲臆說，無可諱言。叔雅引御覽九百七引作：以兔之走，使大如馬，則逐日追風。及其爲馬，則不走矣。

此不必糾正孫說，而使人知此句之所以可疑，不在「歸」字之爲「遺」爲「追」，而在「犬」字之應否作「大」。蓋校書之要，首在古本之多；本子多則暗示易，而向之不爲人所留意者，今皆受撈榨而出矣。上文之「兌」，此文之「大」，皆其例也。

叔雅此書，讀者自能辨其用力之久而勤與其方法之嚴而慎。然有一事，猶有遺憾，則錢繹之方言箋疏未被採及，是也。淮南王書雖重修飾，然其中實多秦漢方言，可供考古者之採訪。如開卷第一葉「

甚淖而哥，『高注曰：『哥，亦淖也。夫饘粥多滯者謂哥。哥讀歌謳之歌。』莊達吉引說文：『哥，多汁也。』以證之，是也。今徽州方言謂多汁爲『淖』，『粥多滯則謂之『淖粥』，欲更狀之，則曰『淖哥哥』，『哥今讀如呵。』又如主術訓云：『聾者可使嚙筋，而不可使有聞也。』王紹蘭與孫詒讓皆引攷工記弓人：『筋欲敝之敝』句，鄭司農注：『嚙之當熟。』孫又引賈疏：『筋之椎打嚙齧，欲得勞敝。』謂『嚙筋』爲漢時常語，即謂椎打之，使柔熟，以纏弓弩也。（本書卷九，頁十二。）今徽州績谿人言人多言而無識，曰：『嚙弓筋』，亦曰『瞎嚙弓筋』。凡此之類，皆可今古互證。錢繹所輯，雖未及於今日之方言，然其引此書中語，與方言故訓竝列，往往多所發明，似亦未可廢也。質之叔雅，以爲如何？

中華民國十二年三月六日，胡適。

自序

淮南王鑒博極點今總統仁義牢籠天墜彈壓山川誠眇義之開叢嘉言之林府太史公所謂因陰陽之大順采儒墨之善撮名瀝之要者也惟西漢迄今歷二千祀鈔槧襲改流失遂多鄒高昌之淵淵句讀由其相敵後之覽者每用病諸雖清代諸師如盧文弨洪頤煊王念孫俞樾孫詒讓陶方琦之倫各有記述咸多匡正而鑒傳繁博條流踏散零分褒異檢覈難周用使脩學之士迴遑岐塗沿波討原未知攸適予少好校讐長而彌篤講誦多暇有懷綜緝聊曰錐指增演葺脩采拓清代先儒注語搆會甄實取其要指豫是有益竝皆鈔內其有穿鑿形聲競逐新異敵真越理曰是爲非隨文糾正用祛疑惑若乃務出游辭苟爲汎說徒滋蕪濫祇增煩冗今之所鑿又曰忽諸筦闔所及時見敷意稍有發明亦增其末雖往滯菴疑未盡通解而正譌苦佚必有馮依一循塗軌未詳剽闕名爲鑿解合二十一卷庶世之君子或裨觀覽焉中華民國十年六月十五日合肥劉文典

叙目

漢涿郡高誘撰

淮南子名安厲王長子也長高皇帝之子也其母趙氏女○莊遠吉云漢書淮南王傳不云趙氏女而云其弟趙兼爲趙王張敖美人

高皇帝七年討韓信於銅鞮信亡走匈奴上遂北至樓煩還過趙不禮趙王趙王獻美女趙氏女○莊遠吉云應

云獻美人趙氏女此女字疑譌得幸有身趙王不敢內之於宮爲築舍于外及貫高等謀反發覺并逮治王盡收王家及

美人趙氏女亦與焉吏以得幸有身聞上方怒趙王未理也趙美人弟兼因辟陽侯審食其言之呂后

呂后不官白辟陽侯亦不强爭及趙美人生男悲而自殺吏奉男詣上上命呂后母之封爲淮南王賢孝

文皇帝即位長弟上書願相見詔至長安日從游宴驕蹇如家人兄弟怨辟陽侯不爭其母於呂后因椎

殺之上非之肉袒北闕謝罪奪四縣還歸國爲黃屋左纁稱東帝坐徙蜀嚴道○莊遠吉云古嚴嚴字通死於雍上閔

之封其四子爲列侯時民歌之曰一尺綰好童童一升粟飽蓬蓬兄弟二人不能相容○莊遠吉云本傳作一尺布尚可綰

一斗粟尚可容兄弟二人不相容上聞之曰以我貪其地邪乃召四侯而封之其一人病薨長子安襲封淮南王次爲衡

山王次爲廬江王太傅賈誼諫曰怨讎之人不可貴也後淮南衡山卒反如賈誼言初安爲辨達善屬文

皇帝爲從父數上書召見孝文皇帝甚重之詔使爲離騷賦○莊遠吉云本傳作使爲離騷傳○孫詒讓云此自作賦與本傳不同文心雕龍神思篇

賦騷即本高敘自旦受詔日早食已上愛而秘之天下方術之士多往歸焉於是遂與蘇飛李尚左吳田

由雷被毛被伍被晉昌等八人及諸儒大山小山之徒共講論道德總統仁義而著此書其旨近老子淡泊無爲蹈虛守靜出入經道言其大也則兼天載地說其細也則淪於無垠及古今治亂存亡禍福世間詭異瓊奇之事其義也著其文也富物事之類無所不載然其大較歸之於道號曰鴻烈鴻大也烈明也以爲大明道之言也故夫學者不論淮南則不知大道之深也是以先賢通儒述作之士莫不援采以驗經傳以父諱長故其所著諸長字皆曰脩光祿大夫劉向校定撰具名之淮南又有十九篇者謂之淮南外篇自誘之少從故侍中同縣盧君受其句讀誦舉大義會遭兵災天下棋峙亡失書傳廢不尋修二十餘載建安十年辟司空掾除東郡濮陽令視時人少爲淮南者懼遂凌遲於是以朝輔事畢之間乃深思先師之訓參以經傳道家之言比方其事爲之注解悉載本文並舉音讀典農中郎將并揖借八卷刺之○莊達吉云并古卞字人姓名○孫詒讓云林寶元和姓纂九卞姓云濟陰冤句人魏卞揖生統爲晉瑯琊內史生粹中書令○此下據晉書卞壺傳常有粹生壺云云永樂大典本挽○子瞻肝耽瞻然則此并揖卽卞揖○漢隸書并字多作元後遂變爲卞莊校是也○爲壺之曾祖晉書壺傳所載世系止詳統粹官爵而不及揖此可以補其闕會揖身喪遂亡不得至十七年遷監河東復更補足淺學寡見未能備悉其所不達注以未聞唯博物君子覽而詳之以勸後學者云爾

卷一原道訓

卷二俶眞訓

卷三天文訓

卷四墜形訓

卷五時則訓

卷六覽冥訓

卷七精神訓

卷八本經訓

卷九主術訓

卷十繆稱訓

卷十一齊俗訓

卷十二道應訓

卷十三 汜論訓

卷十四 詮言訓

卷十五 兵略訓

卷十六 說山訓

卷十七 說林訓

卷十八 人間訓

卷十九 脩務訓

卷二十 秦族訓

卷二十一 要略

歲甲辰達吉讀道藏於南山之說經臺。覽淮南內篇之注。病其爲後人所刪改。質之錢別駕。別駕曰。道書中亦非全本。然較之流俗所行者。多十之五六。爰摛其篋笥。以示達吉。達吉因是校其同異。正其譌舛。樂得而刻之。並爲之敍曰。漢書淮南王傳。稱安招致賓客方術之士數千人。作爲內書二十一篇。外書甚衆。又有中篇八卷。言神仙黃白之術。亦二十餘萬言。安入朝。獻所作內篇新出。上愛祕之。而藝文志雜家者流。有淮南內二十一篇。淮南外三十三篇。天文有淮南雜子星十九卷。傳不及雜子星。而志不載神仙黃白之作。然後代往往傳萬畢術云云。大概多黃白變幻之事。卽所謂中篇遺蹟歟。西京雜記。安著鴻烈二十一篇。鴻大也。烈明也。言大明禮教。鴻烈之義。一見于本書要略。而高誘敍中。亦言講論道德。總統仁義。而著此書。號曰鴻烈。是內篇一名鴻烈也。誘又曰。光祿大夫劉向校定撰具。名之淮南。藝文志本向歆所述。是淮南內淮南外之稱。爲劉向之所定。然只題淮南。不必稱子。志論次儒家至小說。名曰諸子十家。後遂緣之而加子字矣。隨書經籍志。淮南子二十一卷。許慎注。又有高誘注。亦二十一篇。唐書經籍志。淮南子注解二十一卷。高誘撰。又有淮南鴻烈音。

二卷。何誘撰。新唐書藝文志。鴻烈音。亦題高誘撰。而高許兩家注並列。同隨志。宋史藝文志。則云許注二十一卷。高注十三卷。似當時兩本原別。然劉煦無許注。而元脩宋志。乃以高書爲十三卷者。考晁公武讀書志。據崇文總目云。亡其三篇。李淑邯鄲圖志云。亡二篇。或因刪併訛脫。而爲此說歟。淮南本二十篇。要略一篇。則敍目也。其例與揚子法言。王符潜夫等書正同。故高似孫直指爲淮南二十篇。說者又以似孫之言。互證晁李。斯更誣矣。高時無切音之學。鴻烈音。應如劉煦云。何誘不得改稱高誘。歐陽不精考古。以名字相涉而亂之。如徐堅初學記。李善文選注。李昉太平御覽。引淮南。或並有翻語。卽其書也。高則已自言爲之注解。并舉音讀矣。寧得于本注之外。別有撰作哉。公武謂許注題記上。陳振孫謂今本皆云許注。而詳敍文。卽是高誘。達吉以爲此乃後人誤合兩家爲一。故溷而不分也。如墜形訓大汾。誘注云。在晉。呂覽則云。未聞。同爲一人語釋。未必聞于此。而不聞于彼也。倣真訓剗剗。注云。剗。巧工鉤刀。剗者。規度刺畫墨邊箋。所以刻鏤之具也。本經訓則云。剗。巧刺畫盡頭黑邊箋也。剗。鋸刀。同爲一書語釋。未必前後惑亂如是也。此亦兩家不分之明驗矣。又文選注引許注三光云。日月星。明月珠云。夜光之珠。有似明月。歐陽詢藝文類聚引許注柳下惠云。展禽樹柳行惠。釋元應一切經音義引許注奇屈之服云。屈短奇長。太平御覽引許注畫隨灰而月暈闕云。有軍事相圍守。土龍致雨云。以象雲龍。皆卽高注。殷敬順列子釋文引許注策鍤云。馬策端有利鋒。所

以刺不前。太平御覽引許注方諸見月云。諸。珠也。方。石也。以銅盤受之。下水數升。皆與高異。文選注引許注莫鑒于流瀼。而鑒于激水云。楚人謂水暴溢爲瀼。鷄棲井榦云。皆屋構飾也。太平御覽引許注騏驎鬪而日月食。鯨魚死而彗星出云。騏驎。大角獸。故與日月符。鯨魚。海中魚之王也。一璞塞江云。璞。塊也。皆高之所無。又文選注引統之候風許注云。統。候風者。楚人謂之五兩。今高注則統作倪云。世謂之五兩。自西南至東南。有裸人國。黑齒民。許注云。其民不衣。其人黑齒。今高注則裸國在東南。黑齒在東北。但有其人黑齒注語。而無其民不衣云云。更可見本之故多殊異。注之互有脫訛矣。故釣射鵲鵲。太平御覽引作釣射瀟湘。是足證其殊異。牛蹄之涔。無尺之鯉。塊阜之山。無丈之材。皆其營宇狹小。而不能容巨大。太平御覽引作牛蹄之涔。無經尺之鯉。魁父之山。無營宇之材。皆其狹小。而不能容巨大。是足證其脫訛。蓋唐宋以前。古本尙存。皆得展轉引據。今亡之。又爲庸夫散亂。難言考正耳。別駕校訂是書。既精且博。達吉亦抒一得之愚。爲之疏通旁證。舉以示歛程文學敦。陽湖孫編修星衍。皆以爲宜付削刀。時侍家君咸寧官舍。謹刊而布之。略考淮南作書之始末。及高許注書之端緒。刺于敍目之後。蓋卽別駕所校道書中本也。若此書不亡于天下。而達吉亦附名以傳。斯爲厚幸云爾。乾隆戊申五十有三年三月。武進莊達吉撰。

淮南鴻烈集解目錄

第一冊

胡序

自序

舊叙目

卷一 原道訓

卷二 俶眞訓

卷三 天文訓

第一冊

卷四 地形訓

卷五 時則訓

卷六 覽冥訓

淮南鴻烈集解 目錄

卷七 精神訓

卷八 本經訓

第三冊

卷九 主術訓

卷十 繆稱訓

卷十一 齊俗訓

卷十二 道應訓

第四冊

卷十三 汜論訓

卷十四 詮言訓

卷十五 兵略訓

卷十六 說山訓

卷十七 說林訓

第五冊

卷十八 人閒訓

卷十九 脩務訓

卷二十 秦族訓

卷二十一 要略

第六冊

附錄 錢塘淮南天文訓補注

淮南鴻烈集解

卷一

原道訓原本也。本道根真。包襲天地。以歷萬物。故曰原道。因以題篇。○姚範云。疑訓字高。誘自名其注解。非淮南篇名。所有即誘序中。所云深思先師之訓也。要略無訓字。

夫道者。覆天載地。而大無形。廓四方。柝八極。廓。張也。柝。開也。八極。八方之極也。高不可際。深不可測。際。至也。度。深也。

測。一曰。包襲天地。稟授無形。稟。給也。授。予也。無形。萬物之未形也。原流泉淖。冲而徐盈。混混滑滑。濁而徐清。

原。泉之所自出也。淖。湧也。冲。虛也。始出虛徐。流不止。能漸盈滿。以喻於道。亦然也。滑。讀曰骨也。故植之而塞于天地。橫之而彌于四海。施之無窮。而無所

朝夕。植。立也。塞。滿也。無所。朝夕盛衰也。舒之悞於六合。卷之不盈於一握。舒。散也。悞。覆也。孟春與孟秋為六合。言滿天地間也。一曰。四方上下為六合。不盈。一握。言微妙也。約而能張。幽而能明。言道能小能弱。大能味能明。

而能強。柔而能剛。性也。橫四維。而含陰陽。橫。讀。枕。車之枕。○桂馥云。一切經音義云。枕。聲類作。軌。車下橫木也。今車牀及梯。登橫木。皆曰枕。是也。紘宇宙。而

章三光。紘。網也。若小車蓋四維。謂之紘。繩之類也。四方上下曰宇。古往今來曰宙。以喻天地。章。明也。三光。日月星。○莊達吉云。三光。日月星。季善文選注。作許慎注。說文解字。維。車蓋維也。鄭康成注。雜記

云。冠有笄者。為紘。紘在纓處兩端。上甚淖而澣。甚纖而微。○莊達吉云。夫體粥多潘者。謂澣澣讀歌謳之歌。屬下不結。紘非正義。故誘讀從之。

歌同。山以之高。淵以之深。獸以之走。鳥以之飛。日月以之明。星歷以之行。麟以之游。鳳以之翔。以。用也。飛。出也。大飛

不動。曰。泰古二皇。得道之柄。立於中央。二皇。伏羲神農也。指說陰陽。故不言三也。○神與化游。以撫四方。

期也。文典謹按。御覽七十七。引許注云。庖犧神農。

世安也。以四方謂之天下也。俞樾云：撫讀爲撫，說文巾部，撫也。古書或以撫爲之。荀子宥坐篇：「力撫曰：『撫也。』」撫，安也。失之者，是故能天運地滯，輪轉而無廢。運，行也。滯，止也。休也。○莊子：「遠吉云：『古滯，有止訓，滯之音義皆從之。』」水流而不止，與萬物終始，風興雲蒸，事無不應。應，當也。雷聲雨降，竝應無窮。窮，已鬼出電入，龍興鸞集。鬼出，言無蹤迹也。電入，言其疾也。○文典：『鈞旋轂轉，周而復市。』轉，旋者，一作瓦器法，下已彫已琢，還反於樸，無爲爲之，而合于道，無爲言之，而通乎德。道也，無所爲爲之也，而自通于德也。恬愉無矜，而得於和。恬愉，無所好憎也。有萬不同，而便於性。性，萬事不同，能於神託於秋豪之末。○秋，毫之末，而視宇宙之總，合更大也。今疑脫於字，文義未明。其德優天地而和陰陽。○優，柔也。和，調也。之總，字宙論天也。總，合也。○俞樾云：『大下疑脫於字，謂神雖託於其德，優天地而和陰陽。』○文典：『謹按：七引，優並作覆。』節四時而調五行。五行，金、木、水、火、土也。○《論語》：『覆育萬物，鄭注：『氣曰煦，正義：『天以氣煦之，地以形覆之。』是「天煦覆而地潤於草木，浸於金石，禽獸碩大，豪毛潤澤，羽翼奮也。』壯，角觫生也。角，鹿角也。觫，獸胎不贖，鳥卵不敷。胎不成，獸曰觫。卵不成，鳥曰觫。言不者，明其成也。○子干：『甲子，胎天卵地。』○汪文臺云：『父無喪子之憂，兄無哭弟之哀。』言無童子不孤，婦人不嫗。嫗，無父曰孤，寡也。○方琦云：『詩：『桃夭正義：『引許注：『楚人謂寡婦曰嫗。』即此注也。如《傲真訓》：『許注：『楚人謂水暴溢曰嫗。』文選：『江賦：『注：『覽冥訓：『許注：『楚人謂寡婦曰嫗。』釋文：『引之例：『高承：『舊說：『故：『似同：『惟：『脩務訓：『有題：『篇字：『爲：『高注：『本以養孤嫗。高注：『維家：『與：『許稱：『楚人亦異：『知：『二十一：『篇內：『楚虹：『鮑不出，誠星不行。』七引：『許注：『云：『五星逆行，謂之誠星也。』含德之所致也。含，懷也。夫太上之道，生萬物而不有，爲己

也。有者成化像而弗宰宰主。跛行喙息。蠅飛蠅動。待而後生。莫之知德。德不因。待之後死。莫之能怨。怨不怨。得以

利者不能譽。用而敗者不能非。收聚畜積而不加富。收聚畜積。國有常賦也。不加富者。為百姓不以為己有也。布施稟授而不益貧。布

真授。匡困乏。予不足也。以旋縣而不可究。纖微而不可勤。為縣猶小也。勤猶盡也。○王念孫云。諸書無訓縣。公家之資。故不益貧也。

前史記。或作縣。二形相似。故縣誤為縣。漢縣竹令王君神道。縣字作縣。是其證也。荀子。彊國篇。令巨楚。縣。雅。縣。小也。故高注。亦謂為小。旋。亦小也。方言。纖。微。短也。郭璞曰。便旋。庫小貌。縣。與旋同。此言道至微。眇。宜若

易窮而實。則廣大不可究也。此言旋。亦小也。方言。纖。微。短也。郭璞曰。便旋。庫小貌。縣。與旋同。此言道至微。眇。宜若

以御兵刃。縣矣。券契束帛。刑罰斧鉞。其於以解難。薄矣。高注曰。縣。遠也。比於德。不及之遠。案縣亦當為縣。縣。薄也。此言縣。下言薄。其義一也。漢書。嚴助傳。越人。縣。力。薄。材。孟康曰。縣。薄也。言德之所繫。折衝千里。若

訓。縣。為遠。而曰比於德。不及之遠。殆失之迂。累之而不高。墮之而不下。益之而不衆。損之而不寡。斲之

而不薄。殺之而不殘。鑿之而不深。填之而不淺。忽兮。恍兮。不可為象兮。恍兮。忽兮。用不屈兮。忽。恍。無形。不可

為象也。屈。竭也。恍。讀人空頭扣。幽兮。冥兮。應無形兮。遂兮。洞兮。不虛動兮。洞。達也。○俞樾云。遂。讀為達。離騷

之。悅。屈。讀秋雞。無尾。屈之屈也。幽兮。冥兮。應無形兮。遂兮。洞兮。不虛動兮。洞。達也。○俞樾云。遂。讀為達。離騷

深。且通也。是洞有通義。亦有深義。遂兮。洞兮。皆言其深也。方輿上句。幽兮。冥兮。意義相稱。高注曰。洞。達也。

非與剛柔卷舒兮。與陰陽俛仰兮。卷舒。猶升降也。昔者。馮夷。大丙之御也。夷。或作遲。丙。或作白。皆古之得

詩。周道。倬。韓詩。作郁。夷。故夷。或為遲。丙。白。字。形。相。近。○陶方琦云。文選。七發。注。引。許。注。云。馮。遲。太。白。河

伯也。古夷。遲。通。齊俗。訓。馮。夷。得。道。以。濟。大。川。許。注。馮。夷。河。伯。也。文。選。廣。絕。交。論。注。引。淮。南。昔。者。馮。遲。太。白。河

師。古。所。云。淮。南。即。許。本。也。丙。或。作。白。者。廣。雅。釋。蟲。白。魚。鱗。也。王。氏。疏。證。謂。白。與。丙。聲。之。轉。引。淮。南。乃。為。遲

作。白。為。證。枚。乘。七。發。六。駕。蛟。龍。附。從。太。白。以。太。白。為。河。伯。是。許。說。之。所。本。御。覽。引。尚。書。緯。云。白。經。天。水。決

江。鄭。康。成。注。白。太。白。○洪。頤。煊。云。丙。當。是。內。字。之。譌。大。內。即。大。豆。呂。氏。春。秋。聽。言。篇。造。父。始。習。於。大。豆。內

五

之變不可究也。乘其要歸之趣。趣亦歸也。○王念孫云：乘其要歸之趣，當作乘其要趣而歸之。乘，執也。而文且歸與推爲韻。今作乘其要歸之趣，則句法參差。夫鏡水之與形接也，不設智故，而方圓曲直弗能逃也。又失其韻矣。文子道原篇：正作乘其要而歸之。好醜以實應之，故曰方圓曲直不能逃也。是故響不肆應，而景不一設。○莊遠吉云：古叫呼彷彿，默然自得。得，音黠。呼，仿佛之聲。狀也。淮南之文：而今本作默然自得。疑後人少見，顯字，而以意改之也。人生而靜，天之性也。感而後動，性之害也。○俞樾云：害乃容字之誤。禮記樂記：作性之欲也。欲亦容字之誤。史記樂書：性爲韻。動容爲韻。韓子揚雄篇：曰動之容，是也。感而後動，下言容，亦動也。說文：手部，容也。作欲，作害，則皆失其義矣。史記作頌者，頌與容古通用字。若是欲字害字，則史記無緣誤。物至而神應，知之動也。物事知與物接而好憎生焉。情欲也。好憎成形，而知誘於外，不能反己，而天理滅矣。受天清淨之性，故曰天理滅也。猶衰也。故達於道者，不以人易天。天，性也。不以人事易其天性也。一說曰：外與物化，而內不失其情，言通道也。外貌與物化，內不失其無欲之本情也。至無而供其求，時聘而要其宿。言天時自聘，道小大修短，各有其具，備也。萬物之至，騰踊肴亂，而不失其數。各應其度，是以處上而民弗重，居前而衆弗害。言民戴印而愛之也。天下歸之，姦邪畏之，以其無爭於萬物也。故莫敢與之爭。○王念孫云：莫敢，本作莫能。此後人依文子道原篇改之也。唯不與萬物爭，故莫能與之爭。老子曰：夫唯不爭，故天下莫能與之爭。又曰：以其夫臨江而釣，曠日而不能盈。不爭，故天下莫能與之爭。皆其證也。魏徵羣書治要引此，正作莫能與之爭。夫臨江而釣，曠日而不能盈。羅雖有鉤箴芒距，守之距也。微綸芳餌，加之以詹何娟嬈之數，猶不能與網罟爭得也。詹何娟嬈，古善釣人名，數術也。

四八百三十故矢不若繳繳不若無形之像言其大也○王念孫云初學記引此作矢不若繳繳不若網
四補之字繳不若網又言張天下以爲籠因江海以爲網今本脫去四字則失其韻矣夫釋大道而任小數無以異於使蟹
故曰網不若無形之像且網與像爲韻今本脫去四字則失其韻矣夫釋大道而任小數無以異於使蟹
捕鼠蟾螭捕蚤不足以禁姦塞邪亂乃逾滋蟹也跳行舒遲捕蚤亦不能悉得故曰不足以禁姦也逾滋
益甚也○文典謹按御覽九百五十一引任昔者夏鯀作三仞之城諸侯背之海外有狡心世孫禹之
小數作任○文典謹按御覽九百五十一引任昔者夏鯀作三仞之城諸侯背之海外有狡心世孫禹之
也八尺曰仞鯀作城郭以其役勞故引作九仞是也初學記居處部引五經異義曰天子之城高九仞公
居處部三太平御覽居處部二十並引作九仞是也初學記居處部引五經異義曰天子之城高九仞公
侯七仞伯五仞子男三仞此謂鯀作高城而諸侯背之則當言九仞不當言三仞也又說林訓高注云七尺曰
曰仞乃許注今在高注中乃許注鯀入之故也覽冥訓高注云百仞七百尺也又說林訓高注云七尺曰
仞其注呂覽功名適威等篇均云七尺曰仞此云八尺乃許義也說文仞字下云伸臂一尋八尺知許君
注淮南說必同後人多以許注屬入高注中非有明白左證安能別而出之○文典謹按御覽八十二引
倍作禹知天下之叛也乃壞城平池散財物焚甲兵施之以德海外賓伏四夷納職○莊達吉云太平御
覽作中外賓服○文典謹按合諸侯于塗山執玉帛者萬國塗山在九江當塗縣玉圭帛玄纁也故機械之心藏于胷中則純
白不粹神德不全機巧詐也藏之于胷之內故純白之道在身者不知何遠之所能懷懷來是故革
堅則兵利城成則衝生言攻戰之備若以湯沃沸亂乃逾甚是故鞭噬狗策驪馬○文典謹按意林引是
而欲教之雖伊尹造父弗能化伊尹名摯郭湯之賢相也造父周穆王欲寅之心亡於中則飢虎可尾何
况狗馬之類乎○王念孫云欲寅之心寅當爲寅字之誤也寅與肉同千祿字書云寅肉上俗下正廣韻
諸本及莊本皆作欲害之心害亦作害蓋世人多見害少見寅故傳寫皆誤也吳越春秋句踐陰謀外傳
肉字則劉本作寅可知而今本亦作害蓋世人多見害少見寅故傳寫皆誤也吳越春秋句踐陰謀外傳

亦當爲循循是故禹之決瀆也因水以爲師神農之播穀也因苗以爲教禹因以水性自下決使東流以與拊同意也爲後世師法也神農少典之子炎帝也農植嘉穀神而化之故號曰夫萍樹根於水萍大類也○王念孫神農也播布也布種百穀因苗之生而長育之以爲後世之常教也

此已誤高注萍大類也本作蘋人萍也萍字或作萍附雅音平萍音瓶其大者蘋音類召南采蘋傳曰蘋大萍也說文蘋作蕒亦云大萍也此皆以小者爲萍大者爲蘋即高注所本也呂氏春秋本味篇菜之類大萍也說文蘋作蕒亦云大萍也此皆以小者爲萍大者爲蘋即高注所本也呂氏春秋本味篇菜之類

後人既改正文蘋字爲萍又互改高注蘋萍二字以就之而不知其小大之相反也木樹根於土鳥排虛而飛獸蹠實而走二家注文異舞賦引許注蹈作踏說文足部蹈踐也又蹈踐也俗字作蹈踏蹠連文而乃蹈字之誤蛟龍水居虎豹山處天地之性也蛟水蛟其皮有珠世人以爲刀劍之口是兩木相摩而然金火相守而流也流釋員者常轉歟者主浮自然之勢也故曰自然之屬也窾空也舟船之屬也是故春風至則甘雨降生育萬物是也育長也風或作分合羽者嫗伏毛者孕育嫗伏以氣剖卵也草木榮華鳥獸卵胎莫見其爲者而功既成矣也秋風下霜倒生挫傷草木首地而生故曰鷹鵬搏鷃昆蟲蛰藏讀什伍草木注根魚鼈湊淵莫見其爲者滅而無形滅沒也木處榛巢水居窟穴文解字榛巢○莊達古云說陳草復生也一日族也皆轉相訓注最音側鳩切古最聚同聲聚木即最木也○王引之云榛巢連文則榛即是巢猶窟穴連文則窟即是穴榛當讀爲槽廣雅槽巢也禮運曰冬則居營窟夏則居橧巢字亦作曾大戴禮曾子疾病篇鷹鷄以山爲卑而曾巢其上魚鼈鼃鼃以淵爲淺而鰕穴其中羣書治要引曾子鰕穴作窟穴以窟穴對曾巢正與此同禮運之曾巢亦與營窟對文也凡秦聲曾聲之字古或相通若漆洧之漆說文作洧是也高以榛爲榛薄之榛主術篇入榛薄高注聚木爲榛淺草爲薄則分榛與巢爲二物比之下句爲不類矣說林篇曰榛巢者處茂林安也窟穴者託堙防便也以窟穴對榛巢亦與此同彼言榛巢者處茂林則榛巢非茂林也此言木處榛巢則榛巢亦非木也若以榛爲榛薄之榛則又合榛與木爲一物矣○文典謹按文選遊天台山賦注左思招隱詩注答張士然詩注引高注並作叢木曰榛

禽獸有芼有芼草也○王念孫云劉本芼作芼案劉本是也廣韻芼獸也正與高注合○文典

接北堂書鈔一百五十八引芼作機又引許注人民有室陸處宜牛馬舟行宜多水匈奴出穢裘匈奴

也于越生葛絺于吳也絺細葛也○道藏本于作干王念孫云作干者是也春秋言于越者即越而

越之劍者釋文司馬云干吳也吳越出善劍也荀子勸學篇干越夷貉之子楊倞曰干越猶言吳越近時

入矣于亦干之誤干越皆國名故言戎蠻之與干越猶荀子之言干越夷貉也顏師古以各生所急以備

燥溼各因所處以禦寒暑竝得其宜物便其所由此觀之萬物固以自然聖人又何事焉事治九疑之南

陸事寡而水事衆九疑山名也在蒼梧虞舜所葬也○文典謹按藝文於是民人被髮文身以像鱗蟲

也文身刻畫其體內默其中為蛟龍之狀以入水蛟龍不害也故曰以像鱗蟲也○王引之云諸書無訓

被為剪者被髮當作剪髮注當作剪髮也漢書嚴助傳越方外之地剪髮文身之民也晉灼曰淮南云越

人剪髮見齊俗篇又曰越王句踐剪髮文身以治其國史記趙世家曰夫剪髮文身周書王會篇曰越

之南正是越地故亦曰剪髮文身也主術篇是猶以斧剪毛高彼注曰剪髮也劉勰讀驚攢之攢故云此注亦

曰剪髮也後人見王制有被髮文身之語遂改剪為被并注中劉字而改之不知劉與剪同義故云劉剪

也若是被字不得訓為剪矣漢書地理志文身斷髮以避蛟龍之害應劭曰俗本亦改為被髮且越人以其

以像龍子故不見傷害即此所云剪髮文身以短絀不綰以便涉游短袂攘卷以便刺舟因之也卷卷

像鱗蟲也高注訓剪為剪亦與漢書斷髮同義短絀不綰以便涉游短袂攘卷以便刺舟因之也卷卷

因水之鴈門之北狄不穀食賤長貴壯俗尙氣力○王念孫云俗本作各言狄人各尙氣力也各誤為谷

宜也各草書俗非獨尙氣力一事也太平御覽兵部八十九引此正作各尙氣力人不弛弓馬不解勒便

是各狄人之俗亦相後人因加人旁耳不知穀食與下文人弛弓馬不解勒皆人不弛弓馬不解勒便

慮而得不爲而成。詩云：不謀而當，不慮而得也。故精通于靈府。○陶方琦云：莊子釋文引許注：人心以上氣

心也。心有靈，與造化者爲人爲偶也。○王引之云：高未解人字之義，故訓爲爲治。人者偶也。言與造化者

氣能主持也。與造化者爲人爲偶也。中席仁者人也。鄭注曰：人也。讀如相人偶之人，以人意相存偶之言。

禮風匪風箋曰：人偶能割享者，人偶能輔周道治民者。聘禮注曰：每門輒揖者，以相人偶爲敬也。公食大夫禮注曰：每曲揖及當碑揖，相人偶，是人與偶同義。故漢時有相人偶之語。上文云：與造化者俱。本經篇

云：與造化者相雌雄。齊俗篇曰：上與神明爲友，下與造化者爲人。曰俱，曰爲友，曰爲人，曰相雌雄，皆是相偶之意。故本經篇與造化者相雌雄。文子下德篇作與造化者爲人，此尤其明證矣。莊子大宗師篇：彼方且與造物者爲人，應帝王篇：予方將與造物者爲人，天運篇：夫善游者溺，善騎者墮，各以其所好反自爲禍，害

也。是故好事者未嘗不中，中者傷也。好爲情欲之爭利者，未嘗不窮也。昔共工之力，觸不周之山，使地東南

傾。共工以水行，霸於伏犧神農間者也。非堯時共工也。○陶方琦云：昆侖西北傾，猶下也。天文言天傾西北，地

之傾者，也不周之山，西北之山也。按二家注文異：史記三皇本紀：諸侯有共工氏，任智刑以強，霸而不

王以水乘木，乃與祝融戰，不勝而怒，乃頭觸不周之山，崩天柱折，地維絕。列子：潛夫論引：皆有怒字。高本無

怒字。應補離騷：路不周以左轉。王注：不周，山名，在昆侖西北。次三經：又西北三百七十里。曰：不周之山，並非指

周山。在昆侖西北，並非也。依此經，乃在昆侖東南。攷西次三經：又西北三百七十里。曰：不周之山，並非指

言昆侖西北。許注：西北之山，不專指昆侖，是也。列與高辛爭爲帝，高辛，帝嚳有天下之曾孫。遂潛于淵，宗族殘

滅，繼嗣絕祀。工謂共越王翳逃山穴，越人熏而出之，遂不得已。已止也。翳，越太子也。賢不欲爲王，逃於山穴，

在春秋後，故不書于經也。○陶方琦云：此事見莊子呂覽：然作王子摎，越世家：不壽生王翳，翳是也。莊子呂覽：然作丹穴，許作巫山之穴，與高本異也。巫山在南郡巫縣，倣真訓：巫山之上，高注：巫山在南

郡。○文典：謹按：善鈔百五十八引：翳作登，山上有巫字。又引：許注云：醫越王之太子。當由此觀之，得在時，

立讓逃巫山之穴中，蕭以火烟薰之也。遂不得已，立爲王。孫馮異：輯許注：未收此條。由此觀之，得在時，

不在爭治，在道，不在聖。故曰：在道，孔子是也。士處下不爭高，故安而不危；水下流不爭先，故疾而不遲。昔

舜耕於歷山。昔年而田者爭處境垆。以封壤肥饒相讓。歷山在沛陰城陽也。一曰沛南歷城山也。境垆讀封壤本作封畔。此後人以意改之也。封畔皆謂田界也。周官保章氏注：呂氏春秋：孟春樂成，二篇注並云：封界也。說文：畔，田界也。史記：五帝紀：舜耕歷山。歷山之人皆讓畔。木出韓子：難一。大雅：緜傳：亦云：耕者讓畔。封畔與肥饒相對。下文以曲隈深潭相予。曲隈深潭，亦相對為文。覽其篇云：田者不侵畔。漁者不爭隈。此云田者以封畔肥饒相讓。漁者以曲隈深潭相予。其義一也。太平御覽：皇王部：六爾雅：釋草：疏引此並作封畔。○文典：謹按：御覽八：十釣於河濱。昔年而漁者爭處湍瀨。以曲隈深潭相予。漁讀若語。湍瀨一引：昔下有者字。又宋本注：城作成。釣於河濱。昔年而漁者爭處湍瀨。以曲隈深潭相予。水淺流急，少魚之處也。曲隈，崖岸委曲深潭。回流饒魚之處。湍瀨，讀葛覃之覃。○陶方琦云：文選：南都賦注：七命注：長笛賦注：引許注：湍，水行疾也。按說文：水部：湍，疾瀨也。湍訓為疾。當是許注約文。○當此之時，口不設言，手不指麾。指麾，不妄有所規擬也。手不執玄德於心而化馳若神。玄，天也。馳，行也。若神，若有神化之也。使舜無其志，雖口辯而戶說之，不能化一人。志，王天下之志也。是故不道之道，莽乎大哉。道不可道，故夫能理三苗。朝羽民。三苗，堯時所放。渾敦窮奇，叨珍之等。理治也。徒裸國，納肅慎，未發號施令而移風易俗者，其唯心行者乎。徙，化也。裸國在南方。禹所入也。肅慎在北方。遠法度刑罰，何足以致之也。言不足以致之也。明是故聖人內修其本而不外飾其末，保其精神，假其智故，漠然無為而無不為也。能無為之故，物澹然無治也。而無不治也。所謂無為者，不先物為也。所謂無不為者，因物之所為。順之性也。所謂無治者，不易自然也。所謂無不治者，因物之相然也。宜也。猶萬物有所生而獨知守其根也。根本百事有所出而獨知守其門也。禁故窮無窮，極無極，照物而不眩，響應而不乏。此之謂天解。眩，惑也。天解，天明天意也。○莊達吉云：解故，即詰字。說文：解字云：詰，訓故言也。是故與詰通。故得道者，志弱而事強。弱，柔也。強，心虛而應當也。當合所謂志弱而

事強者柔。龜安靜藏於不敢。○俞樾云：文子道原篇：作藏於不敢，當從之。即行於不能，恬然無慮，動不失

時與萬物回周旋轉，不為先唱，感而應之。○感動是故貴者必以賤為號。貴者謂公王侯伯稱孤，而高者必

以下為基。基始也。夫築京託小以包大，在中以制外，行柔而剛，用弱而強，轉化推移，得一之道，而以少正

多。而能也。能以寡統衆。○莊達吉云：古能字為耐，與而通。故訓而為能，易眇能視，跛能履，處仲翔本皆作而。所謂其事強者，遭變應卒，排患扞難，力無不勝，

敵無不凌，應化揆時，莫能害之，是故欲剛者必以柔守之，欲強者必以弱保之，積於柔則剛，積於弱則強，

觀其所積，以知禍福之鄉。鄉方也。強勝不若己者，至於若己者而同。己者則等，不能勝也。言強之為小也，道

家所不柔，勝出於己者，其力不可量。夫能弱柔勝己者，其力不能替。故兵強則滅，木強則折，革固則裂，齒

堅於舌而先之敵。兵猶火也。強則盛，盛則衰，故曰則滅。以火喻也。木強則折，折不能徐，誠也。革堅則裂，裂

弱者生之幹也。幹實也。而堅強者死之徒也。徒衆也。先唱者窮之路也。後動者達之原也。後者以謀，故曰達也。

何以知其然也？凡人中壽七十歲，然而趨舍指湊。指湊，猶言行止也。日以月悔也。悔，前之非也。以至於

死，故遠伯玉年五十而有四十九年非。伯玉，衛大夫蘧瑗也。今年所行是也，則還顧知去年之所行非也。

何者？先者難為知，而後者易為攻也。先者上高，則後者攀之；先者踰下，則後者蹙之；先者隕陷，則後者以

謀先者敗績，則後者違之。○王念孫云：展與聲不相近，聲皆當為展字之誤也。聲女展反，展也。言後者履先者而上，

也。履字或作展，廣雅：履也。曹憲音女展反，莊子庚桑楚篇：楚市人之足，司馬彪云：履也。淮南說山篇：足履地而為迹，說林篇：足所履者淺矣，脩務然，猶釋船而欲履水也。高注並云：履，履也。履音女展反，而訓

爲履故此注云。履。履也。音履。非履也。且。履。爲。履。之。爲。履。謀。古。讀。若。煤。說。見。唐。韻。正。若。作。履。則。失。其。韻。矣。兵。略。篇。白。刃。合。流。矢。接。涉。血。屬。腸。與。外。扶。傷。案。屬。腸。二。字。義。不。可。通。屬。亦。當。爲。履。謂。涉。血。履。腸。也。呂。氏。春秋。期。賢。篇。曰。塵。氣。充。天。流。矢。如。雨。扶。傷。與。外。履。屬。涉。血。由此。觀。之。先。者。則。後。者。之。弓。矢。質。的。也。者。之。準。執。也。○。莊。達。吉。云。準。古。作。填。猶。錙。之。與。刃。刃。犯。難。而。錙。無。患。者。何。也。以。其。託。於。後。位。也。○。莊。達。吉。云。曲。禮。曰。進。戈。者。前。其。導。進。矛。戟。者。前。其。鐵。注。銳。底。曰。錙。平。底。曰。鐵。方。言。錙。謂。之。鈇。郭。璞。注。錙。或。名。爲。鐵。說。文。解。字。錙。秘。下。銅。也。錙。秘。下。銅。也。也。知。錙。即。填。蓋。刃。銳。而。錙。此。俗。世。庸。民。之。所。公。見。也。而。賢。知。者。弗。能。避。也。○。莊。達。吉。云。曲。禮。曰。進。戈。者。前。其。導。進。矛。戟。者。前。其。鐵。注。銳。底。曰。錙。平。底。曰。鐵。方。言。錙。謂。之。鈇。郭。璞。注。錙。或。名。爲。鐵。說。文。解。字。錙。秘。下。銅。也。錙。秘。下。銅。也。故。利。欲。也。故。曰。有。所。屏。蔽。也。○。王。念。孫。云。如。高。注。則。正。文。避。字。下。當。有。有。所。屏。蔽。四。字。而。今。本。脫。之。也。此。承。上。文。而。言。言。先。者。有。難。而。後。者。無。患。此。庸。人。之。所。共。見。也。而。賢。知。者。猶。不。能。避。則。爲。爭。先。之。見。所。屏。蔽。故。也。故。注。云。故。曰。有。所。屏。蔽。也。凡。注。內。所。謂。後。者。非。謂。其。底。滯。而。不。發。凝。結。而。不。流。底。讀。曰。紙。發。動。也。○。王。念。孫。云。竭。之。言。過。也。爾。雅。曰。過。止。也。底。滯。凝。竭。皆。止。也。爾。雅。底。止。也。原。道。篇。注。滯。止。也。楚。辭。九。歎。注。凝。止。也。天。文。篇。曰。清。妙。之。合。專。易。重。濁。之。凝。竭。難。要。略。曰。凝。竭。底。滯。捲。握。而。不。散。皆。其。證。也。道。藏。本。朱。本。茅。本。皆。作。凝。竭。劉。績。不。知。其。義。而。貴。其。周。於。數。而。合。於。時。也。周。調。也。數。術。也。合。于。時。夫。執。道。理。以。耦。變。先。亦。制。後。後。亦。制。先。道。當。勝。先。爲。變。不。必。待。于。先。是。何。則。不。失。其。所。以。制。人。人。不。能。制。也。時。之。反。側。間。不。容。息。言。反。側。之。間。不。容。先。之。則。太。過。後。之。則。不。逮。夫。日。回。而。月。周。時。不。與。人。游。故。聖。人。不。貴。尺。之。壁。而。重。寸。之。陰。氣。息。促。之。甚。也。先。之。則。太。過。後。之。則。不。逮。夫。日。回。而。月。周。時。不。與。人。游。故。聖。人。不。貴。尺。之。壁。而。重。寸。之。陰。時。難。得。而。易。失。也。禹。之。趨。時。也。履。遺。而。弗。取。冠。挂。而。弗。顧。○。文。典。謹。按。御。覽。八。十。二。六。百。九。十。七。引。並。作。有。所。挂。着。去。非。爭。其。先。也。而。爭。其。得。時。也。是。故。聖。人。守。清。道。而。抱。雌。節。雌。柔。弱。也。因。循。應。變。常。後。而。不。先。不。暇。顧。視。柔。弱。以。靜。舒。安。以。定。也。○。詳。攻。大。礪。堅。莫。能。與。之。爭。攻。大。礪。堅。喻。難。也。天。下。之。物。莫。柔。弱。於。水。然。而。大。不。可。

極深不可測也。測盡脩極於無窮遠。淪於無涯。息耗滅益。通於不訾也。上天則為雨露。下地則為潤澤。萬

物弗得不生。百事不得不成。大包羣生而無好憎。○王引之云：無好憎，本作無私好。此後人以意改之也。

言言水之利物，非有所私好而然也。下句澤及蛟螭而不求報，亦是此意。加一憎字，則非其指矣。且好與

報為韻。上下文皆用韻。若作無好憎，則失其韻矣。劉本作無所私，亦非。○文典謹按：御覽五十八引，包作

苞。無好憎，本作無所澤及蛟螭。蛟螭，微小之蟲也。而不求報，有也。不富贍天下而不既。既，盡也。德施百姓而不費

私與劉續本合。德澤加于百姓，不行而不可得窮極也。止也。微而不可得把握也。擊之無創，刺之不傷，斬之不斷，焚之

以爲己財，費也。不然，性也。淖溺流通，錯繆相紛，而不可靡散。紛，逸也。錯繆，相利貫金石，強濟天下。水所載，無有重，是其利也。舟

也。濟，動溶無形之域。○文典謹按：溶，爲溶段。微真篇動溶于至而翺翔忽區之上。忽，悅之區上也。言其飛

通也。動溶無形之域，虛同。說文手部：溶，溶也。溶，溶同音通用。而翺翔忽區之上，爲雲雨無所不上也。○

莊遠吉云：本無雨字。依太平御覽加。○王引之云：忽區二字，文不成義。區當作芒。芒，書芒字作茫。與區相

似而誤。太平御覽地部二十三引：原道篇已誤作區。忽芒，即忽荒也。莊子至樂篇：芒乎芒乎，而無從出乎。

易乎芒乎，而無有象乎。釋文：芒音荒。又呼晃反。易音忽。是芒與荒同。爾雅：太歲在巳，曰大荒落。史記：曆書

荒作芒。芒，三代世表帝芒。索隱：芒一作荒。上文游微霧驚忽，恍忽，高注曰：忽恍，無形之象。文選七發：注引作驚

忽荒。忽芒，乃無形之貌。故曰動溶無形之域。而翺翔忽芒之上也。人閒篇曰：翺翔乎忽荒之上也。○俞樾云：授上

析惕乎虹蜺之閒，是其明證矣。賈誼鵬賦：寥廓忽荒兮，與道翱翔。亦謂翺翔於忽荒之上也。○又曰：布施稟授而不益貧。下文曰：稟授於外，而以自飾也。並以稟是故無所私而無所公。一公，私。靡濫振蕩

授連文，是其證也。文子道原篇：作稟授萬物，而無所先後。當據補。是故無所私而無所公。一公，私。靡濫振蕩

與天地鴻洞。鴻，大也。洞，通也。無所左而無所右，蟠委錯紜也。紜，轉。與萬物始終。○王念孫云：始終，當爲終始。

終始。公洞爲韻。高注：洞讀同異之同。鴻洞，疊韻字。右始是謂至德。言水之爲德最。夫水所以能成其至德

爲韻。右古讀若以。說見唐韻正。若作始終，則失其韻矣。是謂至德。言水之爲德最。夫水所以能成其至德

於天下者。以其淖溺潤滑也。故老聃之言曰。天下至柔。馳騁天下之至堅。出於無有。入於無間。水是吾是以知無爲之有益。有益夫無形者。物之大祖也。無音者。聲之大宗也。無形生有形。故爲物大祖也。無音生有音。故爲聲大宗。祖宗皆本也。其子爲光。其孫爲水。皆生於無形乎。光無形。道所貴也。觀之。故子爲光也。夫光可見而不可握。水可循而不可毀。故有像之類。莫尊於水。海賦注引像作形。出生入死。自無蹠有。自有蹠無。而以衰賤矣。謂去清淨也。可毀。故有像之類。莫尊於水。海賦注引像作形。出生入死。自無蹠有。自有蹠無。而以衰賤矣。謂去清淨也。入死。入死。道謂無情欲也。蹠。適也。自無形。適有。形離其本。是故清靜者。德之至也。而柔弱者。道之要也。約也。自有形。適無形。不能復得。道家所棄。故曰。而以衰賤也。也。虛無恬愉者。萬物之用也。得爲人用。蕭然應感。殷然反本。○莊達吉云。殷然。則淪於無形矣。所謂無形者。一之謂也。一者。道之本。所謂一者。無匹合於天下者也。卓然獨立。塊然獨處。○文選與侍郎曹長思書注引。復文選與侍郎曹長思書注引。下獨字。上通九天。下貫九野。九天。八方中央。九野。亦如之。員不中規。方不中矩。大渾而爲一葉。○文選與侍郎曹長思書注引。五十八引。葉作御覽累而作幽。無根。無根。言懷囊天地。爲道關門。八引。關作開。又引注。作開道之門。穆忞隱閔。純德獨存。穆忞隱閔。皆無形之類也。純不雜。也。布施而不旣。用之而不勤。旣。盡也。是故視之。不見其形。聽之。不聞其聲。循之。不得其身。無形而有形也。生焉。無形。道也。有無聲。而五音鳴焉。無音。生于無味。而五味形焉。和也。無色。而五色成焉。是故有生於無實。出於虛。人也。實財也。天下爲之圈。則名實同居。圈。陬也。名。爵號之名也。實。幣也。音之數。不過五。徵羽也。而五音之變。不可勝聽也。變。更相也。味之和。不過五。辛苦也。而五味之化。不可勝嘗也。化。亦也。色之數。不過五。青赤白而五色之變。不可勝觀也。常事曰視。非常曰觀。春秋。魯隱公觀漁于棠。是也。○莊達吉云。易觀。黑黃也。而五色之變。不可勝觀也。而不觀薦。非常視也。故夫子曰。禘自既灌。不欲觀。說文解字。觀諦視也。

古字古義自有一故音者宮立而五音形矣宮在中央聲之主也形正也味者甘立而五味享矣享平也甘中央味也

定也民所安定也是享有定義故文選謝靈運初去郡詩注引蒼頡曰享定也亦通作停釋名釋言語曰停

色者白立而五色成矣白者所在以染之道者一立而萬物生矣是故一之理理道施四海一之解際天

地解達也際機也解其全也純兮若樸樸若玉璞也其散也混兮若濁濁而徐清冲而徐盈澹兮其若

深淵冲虛也盈滿也汎兮其若浮雲若無而有若亡而存萬物之總皆閱一孔總衆聚也百事之根皆出一門

道也其動無形變化若神其行無迹常後而先道之先也是故至人之治也至道掩其聰明滅其文章依道廢

智與民同出于公正公約其所守寡其所求去其誘慕除其嗜欲誘慕諭貪榮勢也故去之損其思慮常恬

○王念孫云損其形骸損亦當為捐捐與去除同意作損則非其指矣文子道原篇正作捐其思慮又精神

可言棄不可言損當亦是捐字之誤約其所守則察不煩寡其所求則得易供夫任耳目以聽視者勞形

而不明以知慮為治者苦心而無功是故聖人一度循軌一齊也不變其宜不易其常放準循繩曲因其

當夫喜怒哀道之邪也喜怒哀和故憂悲者德之失也德尚恬和故憂悲為失論語曰其德坦蕩是也

過也喜之與怒好之與憎皆二字相反此云憂悲則非其義矣憂悲當作憂樂下文云心不憂樂德之至

也即承此文而言精神篇曰夫悲樂者德之邪也與此文異義同悲即憂也當由別本從彼作悲樂而傳

脫樂字耳轉好憎者心之過也嗜欲者性之累也心當專一中屬外閉反有所好憎故曰過性人大怒破

陰大喜墜陽怒者陰氣也陰為堅冰積陰相薄故曰墜陽也薄氣發瘡驚怖為狂憂悲多患病乃成積好憎

繁多禍乃相隨。故心不變樂德之至也。通而不變靜之至也。變七更也。○文典謹按御覽七不與物散粹之至也。散粹者說文散雜肉也。諸書無訓散
于性無所好憎平之至也。○文典謹按御覽七不與物散粹之至也。散粹者說文散雜肉也。諸書無訓散
郭作散太玄玄瑩晝夜散者其禍福雜今本散誤作散皆其證也。說文散雜肉也。諸書無訓散
與高注同義則散為散之誤明矣。散訓為雜義與粹正相反。故曰不與物散粹之至也。廣雅散雜也。亂釋文散
與物雜粹亦散也。莊子刻意篇作不與物交交與散聲義亦相近。精神能此五者則通於神明通於神明
篇又曰審乎無瑕而不與物糅糅亦散也。若云不與物散則非其指矣。精神能此五者則通於神明通於神明
者得其內者也。是故以中制外百事不廢。外情欲中。能得之則外能收之。高注不養也。○王念孫云收當為牧
上文得其內而能得之於中則能養之於外。下文又筋力勁強耳目聰明所謂外能養之也。若云外能收
之則非其指矣。且牧與得為韻。牧古讀若墨。說見唐韻正。若作收則失其韻矣。俗書收字作收形與牧相
似。故牧誤為收。文中得則五藏寧思慮平。五藏寧者各得其所。筋力勁強耳目聰明疏達而不悖。悖謬
子道原篇正作牧。中之得則五藏寧思慮平。五藏寧者各得其所。筋力勁強耳目聰明疏達而不悖。悖謬
堅強而不韜折無所大過而無所不逮處小而不逼處大而不窳。在小能大其魂不躁其神不嬈。躁狡嬈
言精神湫漻寂寞為天下易恬淡也。梟雄也。寂寞大道坦坦去身不遠求之近者往而復反。近謂迫則能應
定矣。○王念孫云此當作感感則能動。迫今本誤作攻。辯見脩務。莊子刻意篇曰感而後應迫而後動
感則能動。○王念孫云此當作感感則能動。迫今本誤作攻。辯見脩務。莊子刻意篇曰感而後應迫而後動
皆其證。今本感物穆無窮。穆美。○莊達吉云物穆疑當作物穆。○王念孫云史記賈生傳形氣轉續兮變
迫二字互誤。物穆無窮。化而嬈。物穆無窮。今胡可勝言。漢書作物穆無開顏師古曰物穆深微貌。物音
勿說苑指武篇亦云物穆無窮。變無形像。言能優游委縱如響之與景。響應形登高臨下無失
物物古字通。高注專解穆字蓋失之矣。變無形像。言能優游委縱如響之與景。響應形登高臨下無失
所秉履危行險無忘玄伏。玄伏能存之此其德不虧萬物紛糅與之轉化以聽天下若背風而馳。疾而是

謂至德。至德則樂矣。古之人有居巖穴而神不遺者。遺失也。末世有勢爲萬乘而日憂悲者。由此觀之。聖亡

乎治人而在于得道。樂亡乎富貴而在于德和。知大己而小天下。則幾於道矣。幾近也。許由務光是。所謂樂者。豈必

處京臺章華。京臺章華皆楚之大臺。○俞樾云京臺即強作臺也。戰國策魏策楚王登強臺而望崩山是也。強字猶文作臺。從彊得聲。與京臺聲相近。歷或作鯨皆其例也。故強臺亦稱京臺矣。

強臺見道應篇而文選應璩與滿寵書
注引作京臺此京臺卽強臺之明證
游雲夢沙丘○雲夢楚澤在南郡華容也沙丘紂臺名也在鉅鹿也
○文典匯按藝文類聚二十二引作遊雲夢陟高丘也

耳聽九韶六瑩。九韶舜樂也。六瑩顧瑱樂也。○文典
 口味煎熬芬芳馳騁夷道。夷平也。
 釣射鸕鶿之謂樂乎。

鸛鵒。鳥名也。長頸綠身。其形似雁。一曰鳳皇之別名也。○莊達吉云。太平御覽引。作釣。射瀟湘。當是異本。馬融注左傳。鸛鵒。雁也。其羽如練。高首而脩頸。說文解字云。五方神鳥。西方曰鸛鵒。中央曰鳳皇。故一曰

注引高注作鸛。鸛，長脰綠色，其形似雁。吾所謂樂者，人得其得者也。夫得其得者，不以奢爲樂，不以廉爲

悲廉也與陰俱閉與陽俱開故子夏心戰而臞得道而肥子夏名商子弟也入學見先王之道而說

高注也曰先王之道勝勝無所復思故肥也○王念孫本作道勝本明矣精神篇曰子夏見曾子一臞一肥曾子問

其故曰。出見富貴之樂。而欲之。入見先王之道。又說之。兩者心戰。故臚先王之道勝。聖人不以身役物。不故肥。是其事也。本出韓子喻老篇。太平御覽人事部一百九引此。正作道勝而肥。

以欲滑和。四不以身爲物役。不以情欲亂中和之道也。○文典謹按御覽是故其爲慊不忻忻。過制也。其爲

悲不憊憊。憊憊。傷性也。萬方百變。消搖而無所定。吾獨慷慨遺物。而與道同出。○文典謹引。按文選。從斤。攣。越。溪行注。慷慨。上有懷字。

是故有以自得之也。○文典謹按北堂書鈔喬木之下。空穴之中。○文典謹按北堂書鈔足以適情也。○文典謹按北堂書鈔喬木上竦。少陰之木。

此中夫自得者。無以自得也。雖以天下爲家。萬民爲臣妾。不足以養生也。言無以自得之人。能至于無樂。是以適其情性。

者則無不樂。無不樂則至極樂矣。至樂至德之樂也。極至也。言人能無不樂則極樂自至也。高注曰：至樂二字連讀，謂極樂也。德之樂是正文本。以至樂連文。今本作至極樂。夫建鍾鼓，列管弦，琴瑟也。弦，席旃茵，傅旄象也。象，以象牙也。與注不合。文子九守篇正作：即至樂極矣。師延為晉平公歌之，師曠知之，曰：亡國之音也。故齊靡曼之色，曼，美色也。為飾耳。聽朝歌，北鄙靡靡之樂。陳酒行觴，夜以繼日。樂不輟也。強弩弋高鳥，走犬逐狡兔，此其為樂也。炎炎赫赫，怵然若有所誘慕。誘，進也。誘慕，有所思慕也。然猶惕然。○俞越云：高注曰：怵然猶惕然也。此說非也。下文解車休馬罷酒微樂之後，方云：怵然若有所喪，悵然若有所亡，則此時不得遽云惕然也。若已惕然，又何樂之有乎？怵當讀為悵。說文：言部，誘也。下言有所誘慕，故上言怵然。義正相應，作怵者，段字耳。解車休馬，罷酒微樂，而心怵然若有所喪，悵然若有所亡也。是何則？不以內樂外，而以外樂內，樂作而喜，曲終而悲。○文典謹按：文選贈王太常詩注引樂作奏樂。悲喜轉而相生，精神亂營，不得須臾平。營，惑也。察其所以不得其形，不得樂而日以傷生，失其得者也。是故內不得於中，稟授於外，而以自飾也。不浹于肌膚，不浹于骨髓。浹，通也。也不留于心志，不滯于五藏。故從外入者，無主於中，不止從中出者，無應於外，不行。故聽善言，便計雖愚者，知說之，稱至德高行，雖不肖者，知慕之，說之者衆，而用之者鮮。慕之者多，而行之者寡，所以然者何也？不能反諸性也。夫內不開於中，而強學問者，○文典謹按：內不開於中，意林引作：內心不開。不入於耳，而不著於心。○俞越云：不入於耳，句衍不字，言雖入耳，此何以異於聾者之歌也。效人為之，而無以自樂也。不著於心，而不著於心也。不字涉上下句而誤衍。聲出於口，則越而散矣。散，去耳。夫心者，五藏之主也，所以制使四支，流行血氣，馳騁于是非之境，而出入于百事之門戶者也。○文典謹按：御覽三百是故不得於心，而有經天下之氣也。經，理也。是猶無耳而欲調鐘

鼓無目而欲喜文章也。亦必不勝其任矣。故天下神器不可為也。為者治也。為者敗之。執者失之。夫許由
小天下而不以己易堯者。志遺於天下也。許由陽城人也。箕山之隱士也。堯以其賢聘之。欲禪天下焉。不肯就。故曰志遺于天下也。所以然者何也。因
天下而為天下也。天下之要。不在於彼。而在於我。我謂許由也。不在於人。而在於我身。身得則萬物備矣。王
念孫云。不在於人。而在於我身。我字涉上句而衍。彼我人身相對。為文身上不當有我字。劉本移我字。徹
於下文。身得之上。而讀我身得為一句。亦非。文子九守篇。正作不在於人。而在於我身。身得則萬物備矣。微
於心術之論。則嗜欲好憎外矣。在外。不是。故無所喜而無所怒。無所樂而無所苦。萬物玄同也。玄。天。無非無
是化育玄耀。生而如死。玄。天也。耀。明也。生而如死。言無所欲。○王念孫云。此四句皆以
也。吾亦天下之有也。天下之與我。豈有間哉。比也。夫有天下者。豈必攝權持勢。操殺生之柄。而以行其號
令邪。吾所謂有天下者。非謂此也。自得而已。曰。自得。則天下亦得我矣。吾與天下相得。則
常相有已。又焉有不得容其間者乎。所謂自得者。全其身者也。全其身。則與道為一矣。故雖游於江潭海
裔。海。涯也。裔。邊也。游。讀葛覃之覃也。○陶方琦云。文選江賦注。應詔樂遊苑詩注。引許注云。游。水涯也。涯
水旁深也。水旁即水涯。廣雅釋詁。水。涯。水。方也。方。古。方。也。故宣貴妃誄注。引許注云。亦作游。涯也。說文。水。部。游
字通。亦有水字。字林。游。水。廣雅。釋詁。水。方也。方。古。方。也。故宣貴妃誄注。引許注云。亦作游。涯也。說文。水。部。游
武象之樂。掉。羽。舞。武。象。耳。聽。滔。朗。奇。麗。激。於。之。音。激。揚。參。轉。皆。曲。名。也。○陶方琦云。一切經音義十七
轉也。說文。系。部。紆。轉也。許注。當是紆字。上。揚。鄭。衛。之。浩。樂。結。激。楚。之。遺。風。鄭。聲。鄭。會。晉。平。公。說。新。聲。使。師
文。蠅。委。錯。紆。高。注。以。紆。訓。轉。正。同。許。說。揚。鄭。衛。之。浩。樂。結。激。楚。之。遺。風。鄭。聲。鄭。會。晉。平。公。說。新。聲。使。師
故。鄭。衛。之。浩。樂。也。必。為。鄭。衛。之。俗。樂。夫。結。激。清。楚。以。娛。樂。也。遺。風。猶。餘。聲。也。○陶方琦云。文選。七。發。注。引
許注。鄭。衛。新。聲。所。出。國。也。皓。樂。善。倡。也。皓。浩。同。字。孟。子。浩。然。劉。注。作。皓。然。七。發。揚。鄭。衛。之。皓。樂。正。同。許。本

說文人部倡樂也楚辭陳等射沼濱之高鳥逐苑囿之走獸此齊民之所以淫泆流湏齊於凡民故曰齊也○陶方琦云莊子釋文引許注云齊等之民也莊子下以化齊民李注齊等也漢書編戶齊民如淳曰齊等也無有貴賤謂之齊民聖人處之不足以營其精神亂其氣志也營惑使心怵然失其情性處窮僻之鄉側谿谷之間也伏隱于榛薄之中草木曰榛薄曰環堵之室茨之以生茅蓬戶瓮牖揉桑爲樞堵長一丈高一丈而環一堵爲方一丈故曰環堵上漏下溼潤浸北房浸漬房陰也雪霜潦瀟浸漚菰蔣瀟瀟雪霜之貌也浸漚之潤以生菰蔣實者蔣實也其米曰蔣胡潦瀟瀟繩讀改之孫編修星衍云當作校滅之滅因滅瀟聲相近也當以盧君之言爲是今依改之語逍遙于廣澤之中而仿洋于山峽之旁兩山之間爲峽○王念孫云水經江水注曰江又東逕赤岬岬城西淮南子曰岬作峽注曰岬山古岬切水經注所引亦作岬而訓爲山脊疑是高注山脊即山脊義與許同也今本岬作峽注云兩山之間爲峽與岬李所引迥異疑皆後人所改玉篇岬古狎切山脊也亦作岬狎切山側也峽侯夾切巫峽山名二字音義判然後人誤以山脊之岬爲巫峽之峽故改訓爲兩山之間不知其本非原注也集韻岬古狎切兩山之間爲岬許慎說文校書者以注訓兩山之閒故又改岬爲峽而不知其所見已非原注也但岬字尙未改爲峽耳○陶方琦云玉篇岬山旁也亦作岬廣韻岬山側也皆本許慎說淮南說高本作峽此齊民之所爲形植黎黑憂悲而不得志也聖人處之不爲愁悴怨懟懟病而不失其所以自樂也○王引之云黎黑舊本譌作黎累今據文選詣建平王上書注改又懟與病義不相近懟皆燥濕之虐者形苑而神壯高注曰苑枯病也本經篇則身無患百節莫苑高注曰苑病也倣眞篇形傷於寒暑蔚氣高注曰蔚病也是苑蔚皆病也荀子哀公篇富天下而無怨財楊倞注引禮運事大積焉而不苑是苑與怨通莊子盜跖篇貪財而取慰貪懽而取竭可謂疾矣疾亦病也淮南繆稱篇曰侏儒瞽師人之困慰者也蔚與慰通故高注云慰病也後人不通古訓而改慰爲懟其失甚矣不失其所以自樂不字

涉上下文而衍不為愁悵怨慰而失其所以自樂也。作一句讀。○俞樾云：王氏據文選注訂黎累為黎黑，是也。惟未說植字之義。植當讀為殖，管子地員篇五殖之狀，其澤以疏，離圻以臞瘠，是殖有臞瘠之義。形殖謂形體臞瘠也。蓋即從脂。是何也？則內有以通于天機也。機發而不以貴賤貧富勞逸失其志德者也。故夫鳥之啞啞，鵲之喈喈，豈嘗為寒暑燥淫變其聲哉？言體道者不為貴賤貧富勞逸易其志如鳥鵲之不為寒暑易其聲是故夫得道已定而不待萬物之推移也。非以一時之變化而定吾所以自得也。吾所謂得者，性命之情處其所安也。夫性命者，與形俱出其宗。本宗形備而性命成，性命成而好憎生矣。故士有一定之論，女有不易之行。士有同志也。同志德也。至其交接，有一會而交定，故曰有一定之論也。貞女專一，亦無二心。雖有偏喪，不復更醮。故曰有不易之行也。○文典謹按：高注士有同志，同志德也。下志字疑涉上文而衍。文選詣建平王上書注引正作士有同志，同德又交定作。規矩不能方圓，鈎繩不能曲直。雖規矩鈎繩無以施於此天地之永，登丘不可為脩，居卑不可為短。是故得道者，窮而不懾，達而不榮。雖窮賤不以為榮幸也處高而不機，機危持盈而不傾，傾覆新而不朗，久而不渝。朗明也。渝變也。朗入火不焦，入水不濡。是故不待勢而尊，不待財而富，不待力而強，平虛下流，與化翱翔。翱翔猶傾仰也。若然者，藏金於山，藏珠於淵。舜藏金于新巖之山，藏珠于五湖之淵，以塞貪淫之欲也。不利貨財，不貪勢名。勢位爵號之名，是故不以康為樂，康安也。不以憊為悲，憊約也。憊讀不以貴為安，不以賤為危。形神氣志各居其宜，以隨天地之所為。夫形者，生之舍也；氣者，生之充也；神者，生之制也。一失位，則三者傷矣。○王念孫云：充本不當其所充而誤也。元者，本也。言氣為生之本也。文選養生論注引此正作元。文子九守篇亦作元。王冰注素問刺禁論云：氣者，生之原。語即本於淮南。原與元同。一失位，則二者傷。謂此三者之中，一者失位，則二者皆傷也。各本二作三，因下文此三者而誤。文子亦誤作三。唯是故聖人使人各處其位，守其職，而不道藏本朱本作二。莊刻依諸本作三，非也。文選注引此正作二。

二十七

墮之趨墮頭抵植木而不自知也。高誘注：墮，墮也。楚人謂墮為墮。此文蹈當為墮。墮，即陷之今字。說文：墮，部陷高下也。謂從高陷下也。自部，留小阱也。讀淮南者，見下有墮陷字，輒改墮為陷。即知正文本當作墮。墮，既墮矣，何能復蹈踐乎？於文亦不詞。雖生俱與人鈞，然而不免為人戮笑者，何也？形神相失也。故以神為主者，形從而利；以形為制者，神從而害。神清靜，故利；形貪饕多欲之人，漠曙於勢利，誘慕於名位。漢曙，猶鈍曙。曙，不知足，猶誘進也。莫貪，漠，溺之漠。曙，讀織絹緻密，曙無閒孔之曙也。○王念孫曰：大真者，表甘泉戴侯莫搖漢表莫搖作大真，非皆其朝鮮也。曙略屬真番徐廣曰：真一作莫，新序雜事：黃帝學乎大真，或作顯冥，文子九守篇：作顯冥，乎勢利，是其證也。莊子：則陽篇：顯冥乎富貴之地，釋文：冥音莫，賢反。云：顯冥，猶迷惑也。言其交結人主，情馳富貴，即此所云：演眠於勢利，誘慕於名位也。高以演眠為不知足。司馬以顯冥為迷惑，或為鈍閔，或為頓怒，又案：高云：演眠，猶鈍曙。曙，讀齊魯王之曙，見集韻。演眠，鈍曙皆疊韻也。鈍曙，或為鈍閔，或為頓怒，又案：高云：演眠，猶鈍曙。曙，讀齊魯王之曙，見集韻。演眠，鈍曙條達，高彼注云：鈍曙，與不知足義亦相因也。冀以過人之智，植于高世。冀，猶庶幾也。植，立也。庶幾立高名於世，位亦立也。周官小宗伯注：鄭司農云：古者位立同字。○文典謹按：莊本無注，今據傳寫宋本補。則精神日以耗而彌遠，久淫而不還。淫，過也。形閉中距，則神無由入矣。性，精神也。清靜之性，無從還入也。是以天下時有盲妄自失之患，此膏燭之類也。火逾然而消逾亟。亟，益也。夫精神氣志者，靜而日充者以壯，躁而日耗者以老。○俞下兩者字皆衍文。日充以壯，日耗以老，猶言日充而壯，日耗而老也。有者字，則文不成義。文子九守篇：正無兩者字，是故聖人將養其神，和弱其氣，平夷其形，而與道沈浮俛仰。沈浮，猶盛衰。恬然則縱之，迫則用之，其縱之也若委衣，其用之也若發機。機，弩機也。如是，則萬物之化，無不遇。應待萬方，覽耦百變也。許注云：耦，通也。字亦作偶。說林訓云：聖人之偶物也。高注云：所以

猶周也。此云無不遇，亦即周通之義。高釋遇為時失之，而百事之變無不應之。當文子守弱篇，襲此文，遇作偶，正與說林訓偶物字同。

卷二

倣真訓。倣，始也。真，實也。道之實，始於無有。

有始者。天地開闢，有始也。未始有有始者。言萬物萌兆未始有始者，始成形成也。有未始有有始者。言天地合氣，寂寞蕭

有始者。天地開闢，有始也。未始有有始者。言萬物萌兆未始有始者，始成形成也。有未始有有始者。言天地合氣，寂寞蕭

有始者。天地開闢，有始也。未始有有始者。言萬物萌兆未始有始者，始成形成也。有未始有有始者。言天地合氣，寂寞蕭

有始者。天地開闢，有始也。未始有有始者。言萬物萌兆未始有始者，始成形成也。有未始有有始者。言天地合氣，寂寞蕭

有始者。天地開闢，有始也。未始有有始者。言萬物萌兆未始有始者，始成形成也。有未始有有始者。言天地合氣，寂寞蕭

有始者。天地開闢，有始也。未始有有始者。言萬物萌兆未始有始者，始成形成也。有未始有有始者。言天地合氣，寂寞蕭

有始者。天地開闢，有始也。未始有有始者。言萬物萌兆未始有始者，始成形成也。有未始有有始者。言天地合氣，寂寞蕭

有始者。天地開闢，有始也。未始有有始者。言萬物萌兆未始有始者，始成形成也。有未始有有始者。言天地合氣，寂寞蕭

有始者。天地開闢，有始也。未始有有始者。言萬物萌兆未始有始者，始成形成也。有未始有有始者。言天地合氣，寂寞蕭

有始者。天地開闢，有始也。未始有有始者。言萬物萌兆未始有始者，始成形成也。有未始有有始者。言天地合氣，寂寞蕭

有始者。天地開闢，有始也。未始有有始者。言萬物萌兆未始有始者，始成形成也。有未始有有始者。言天地合氣，寂寞蕭

字之誤也。唯讀若唯諾之唯。字從艸。唯。草木之榮華也。後漢書馬融傳。廣成頌說植物云。銅子布。覆。麻。應。李。賢。曰。唯。音。以。揆。反。郭。璞。注。爾。雅。云。草。木。華。初。出。為。荇。爾。雅。荇。莖。華。榮。說。文。荇。艸。之。皇。榮。也。荇。與。唯。通。唯。音。戶。以上後漢書注。此言根莖枝葉。青蔥蒼蘼。唯。應。炫。煌。義。與。彼。同。也。高。注。讀。唯。為。唯。李。賢。音。以。揆。反。正。與。高。讀。合。劉。續。不。知。荇。為。荇。之。誤。而。改。荇。為。荇。荇。斯。為。謬。矣。諸。本。及。莊。本。同。又。案。唯。之。誤。當。依。後。漢。書。作。唯。注。當。作。唯。讀。曰。戶。正。文。作。荇。者。因。荇。字。而。誤。加。耳。後。人。不。達。又。改。注。有。無。者。視。之。不。文。為。唯。讀。曰。唯。以。從。已。誤。之。正。文。則。其。謬。益。甚。矣。說。文。玉。篇。廣。韻。集。韻。類。篇。皆。無。唯。字。有。無。者。視。之。不。見。其。形。聽。之。不。聞。其。聲。捫。之。不。可。得。也。望。之。不。可。極。也。儲。與。扈。治。大。意。也。浩。浩。瀚。瀚。不。可。隱。儀。揆。度。而。通。光。耀。者。浩。浩。瀚。瀚。廣。大。有。未。始。有。有。無。者。包。裹。天。地。陶。冶。萬。物。大。通。混。冥。深。闊。廣。大。不。可。為。外。析。豪。剖。芒。不。可。為。內。無。環。堵。之。宇。而。生。有。無。之。根。混。冥。大。冥。之。中。謂。道。也。有。未。始。有。有。無。者。天。地。未。剖。陰。陽。未。判。剖。判。四。時。未。分。萬。物。未。生。汪。然。平。靜。寂。然。清。澄。莫。見。其。形。周。氏。讀。傳。失。諸。若。光。耀。之。間。於。無。有。退。而。自。失。也。混。分。四。時。未。分。萬。物。未。生。汪。然。平。靜。寂。然。清。澄。莫。見。其。形。周。氏。讀。傳。失。諸。若。光。耀。之。間。於。無。有。退。而。自。失。也。自。失。沒。不。見。也。○陳。觀。樓。云。問。當。作。問。曰。予。能。有。無。而。未。能。無。無。也。能。有。無。為。也。未。能。無。本。性。自。及。其。為。無。光。耀。同。於。無。有。事。見。莊。子。知。北。遊。篇。曰。予。能。有。無。而。未。能。無。無。也。能。有。無。為。也。故。曰。未。能。無。無。也。自。失。沒。不。見。也。○陳。觀。樓。云。問。當。作。問。曰。予。能。有。無。而。未。能。無。無。也。能。有。無。為。也。未。能。無。本。性。自。及。其。為。無。無。至。妙。何。從。及。此。哉。夫。大。塊。載。我。以。形。勞。我。以。生。大。塊。天。地。逸。我。以。老。休。我。以。死。休。息。也。故。曰。休。我。以。死。善。我。生。者。乃。所。以。善。我。死。也。善。我。生。之。樂。乃。欲。善。我。死。之。樂。也。夫。藏。舟。於。壑。藏。山。於。澤。人。謂。之。固。矣。雖。然。夜。半。有。力。者。負。而。趨。走。寐。者。不。知。猶。有。所。遁。所。遁。上。疑。脫。藏。小。大。有。宜。五。字。莊。子。大。宗。師。夫。藏。舟。於。壑。藏。山。於。澤。謂。之。固。矣。然。而。夜。半。有。力。者。負。之。而。走。昧。者。不。知。也。藏。小。大。有。宜。猶。有。所。遁。若。夫。藏。天。下。於。天。下。而。不。得。所。遁。是。恆。物。之。大。情。也。郭。注。不。知。與。化。為。體。而。思。藏。之。使。不。化。則。雖。至。深。至。固。各。得。其。所。宜。而。無。以。禁。其。日。變。也。今。脫。此。五。字。與。寐。者。不。知。連。讀。文。義。遂。不。可。通。矣。若。藏。天。下。於。天。下。則。無。所。遁。其。形。矣。大。丈。夫。以。天。下。物。豈。可。謂。無。大。揚。擢。乎。揚。擢。無。慮。大。數。名。也。擢。讀。京。之。鑄。○陶。方。琦。云。文。選。蜀。都。賦。注。江。賦。注。吳。趙。行。注。莊。子。釋。文。引。許。注。云。揚。擢。粗。略。也。是。許。本。擢。作。擢。與。說。文。同。許。注。粗。略。即。大。略。是。解。大。揚。擢。之。義。漢。書。敘。傳。揚。擢。古。

今猶言約一範人之形而猶喜犯之段字周易繫辭傳範園天地之化而不過釋文曰範園馬王肅張作
略古今犯逮是範犯古字通也莊子大宗師篇正作特犯人之形而猶喜之又曰今一犯人之形而曰人耳人耳
皆其證也高注曰範猶遇也遭也此說得之郭象注莊子曰人形乃是萬化之一遇耳是亦以遇釋犯也
高注又曰一說範法也言物一法效人形而猶喜也則望文生訓失之泥矣人者千變萬化而未始有極也言死生變化而夢弊而復新其
形而猶喜也則望文生訓失之泥矣人者千變萬化而未始有極也言死生變化而夢弊而復新其
為樂也可勝計邪○文典謹按御覽三百九譬若夢為鳥而飛於天夢為魚而沒於淵○文典謹按御覽
譬若夢為鳥而飛於天夢為魚而沒於淵○文典謹按御覽
今此之為大夢也○文典謹按御覽三百始吾未生之時焉知生之樂也今吾未死又焉知死之不樂也
昔公牛哀轉病也七日化為虎時也其為虎者便還食人食人者因作真虎不食人者更復化為人公牛
氏韓人淮南之人因牛食其兄掩戶而入覘之則虎搏而殺之選思玄賦注引作牛哀病七日而化為虎
其兄啓戶而入哀搏而殺之御覽八百八十八白帖九十七所引略同病下並無也字疑衍文也後漢書
張衡傳注引作昔公牛哀病七日化為虎其兄覘之虎搏而殺之不知其兄也病下亦無也字高注曰
江淮之間公牛氏又曰公牛氏韓人疑是高許二家注後人合而是故文章成獸爪牙移易移易人爪牙
為一耳又文選思玄賦李善注云牛哀魯人牛哀也未知其審是故文章成獸爪牙移易移易人爪牙
志與心變神與形化志心皆化方其為虎也不知其嘗為人也不知其且為虎也二者代謝舛
馳各樂其成形代更也謝敘也舛互也形謂狡猾鈍嚙是非無端孰知其所萌萌生夫水嚮冬則凝而為
冰冰迎春則泮而為水冰水移易于前後若周員而趨孰暇知其所苦樂乎泮釋也趨歸也○文典謹按
十八引泮並作釋又移字是故形傷于寒暑燥溼之虐者形苑而神壯苑枯病也壯傷也苑讀南陽苑○
初學記作施御覽作施

宛與神傷乎喜怒思慮之患者神盡而形有餘故罷馬之死也剝之若槁

又引注云藥治藥也雖含狡狗之死也割之猶濡百五引濡作蠕又引注云蠕動也疑是許本九是故傷氣而形不能搖疑是許本

死者其鬼燒行病崇人時既者其神漠則神寂漠漠定也

漢而已也老子曰以道煉天夫聖人用心杖性依神相扶而得終始是故其寐不夢其覺不憂精神無所下其鬼不神此謂俱沒也

夢志存仁義患古之人有處混冥之中神氣不蕩于外萬物恬漠以愉靜撓捨衡杓之氣莫不彌靡

也杓北斗柄第七星○王引之云北斗之星不開為害高說非也衡當為衝字形相似而誤衝杓皆奸氣也晉書天文志引河圖曰歲星之精流為天槍天衝熒惑散為天機呂氏春秋明理篇曰其雲狀有若人也昔衣赤首不動其名曰天衝今本衝字亦誤史記天官書曰五星蚤出者為贏晚出者為縮必有天應見向洪範傳曰天衝其狀如人蒼衣赤首不動史記天官書曰五星蚤出者為贏晚出者為縮必有天應見於杓星漢書天文志曰太歲在寅歲星正月晨出在斗牽牛而不能為害當此之時萬民猖狂不知東西失次杓早水晚旱是也接榘衝杓皆妖氣之名故並言之

合哺而游鼓腹而熙說文哺咀也熙戲也玄應引字林哺咀食也又引嚼咀也漢書輟飯吐哺注哺口中所含食也爾雅釋文引說文作哺交被天和食于地德也地德五穀不以曲故是非相尤茫茫沈沈是謂大治咀哺口中嚼食也訓正同

曲故曲巧也尤過也茫茫沈沈盛貌茫讀王莽之莽沈讀水出沈沈大白之沈○王念孫云沈皆當為沆玉篇何黨切廣韻又音杭茫茫沆沆層韻也說文沆字注云莽沆大水一曰大澤風俗通義山澤篇云沆沆者莽沆故高注以為盛貌也莽沆或作溱沆張衡西京賦滄池溱沆是也倒言之則曰沆溱馬融廣成

頌灋灋沆灋是也又作沆沆揚雄羽獵賦鴻濛沆沆是也顏師古曰沆讀水出沆沆白之沆若作沈沈則與正文之莽漢書禮樂志西顯沆沆陽師古曰沆沆鴻濛沆沆是也顏師古曰沆讀水出沆沆白之沆若作沈沈則與正文注文皆不合矣又兵略篇天化育而無形象地生長而無計量渾渾沉沉今據爾雅釋文補云混渾渾古同沈廣大貌也爾雅云沆也說文云轉流也讀若混一日沆(舊本脫此三字)今據爾雅釋文補云混渾渾古同

聲又渾渾沉沉。即云沉沉。云之轉爲沉。猶渾之轉爲沉也。且沉與象最藏爲韻。若作沉沉。則義既不合。而韻又不諧矣。太平御覽兵部二。引此已誤。凡從亢之字。隸或作亢。故沉字或作沉。一誤而爲沉。再誤而爲沈。散見羣書。而學者莫之能辨也。詳見漢書。於是上上位者。左右而使之。毋淫其性。鎮撫而有之。毋遷其德。是故仁義不布。而萬物蕃殖。待仁義而萬物蕃殖也。賞罰不施。而天下賓服。昭其德也。其道可以大美興。而難以算計舉也。言天物。但也可以大美興而育之。難以算計具也。○俞樾云。美當作筴。隸書筴字也。史記五帝紀。迎日推策。晉灼曰。策數也。是大筴即大數也。興亦舉也。言止可以大效舉也。筴與美形似而誤。大戴記易本命篇。此乾坤之筴。盧辯注曰。三百六十。乾坤之筴。而今正文筴字。亦誤作美。是其所據本已誤。是故日計之不足。而歲計之有餘。以證也。高注曰。言天地萬物。但可以大美興而育之。是其所據本已誤。是故日計之不足。而歲計之有餘。以證也。故有餘也。辟若梅矣。百梅足以爲百人酸。一梅不足爲百人酸也。○文典謹按。高注。一梅不足爲百人酸也。百字蓋一字之誤。百梅百人。譬歲計之有餘。一梅一人。譬日計之不足也。若作百人。則非其指矣。本書說林訓。百梅足以爲百人酸。一夫魚相忘於江湖。人相忘於道術。言各得其志。故相忘也。古之真人。立於天地之本。中至優游。抱德煬和。而萬物雜聚焉。養之養也。抱其志德。而失於和氣。故萬物雜聚。言成熟也。煬讀供。郭云。從容無爲。而萬物炊聚焉。釋文云。炊。本或作吹。同。司馬云。炊。猶動升也。向孰肯解構人間之事。以物煩其性命乎。解構猶合會也。煩辱也。○洪頤煊云。後漢書隗囂傳。勿用傍人解構之言。實融事。亂惑真。並。夫道有經紀條貫。得一之道。連千枝萬葉。一者道本。得其本。故能連。是故貴有以行令。賤有以忘卑。貧有以樂業。困有以處危。夫大寒至。霜雪降。然後知松柏之茂也。據難履危。利害陳于前。陳列。然後知聖人之不失道也。是故能戴大員者。履大方。言能戴天。鏡太清者。視大明。立太平者。處大堂。太平。天下之平也。大堂。明堂。所以告朔也。能游冥冥者。與日月同光。光明也。諡德道者。是故以道爲竿。以德爲綸。禮樂爲鉤。仁義爲餌。投之於

江浮之於海。萬物紛紛。孰非其有。○文典謹按。初學記。武部。御覽。八百三十四引。並作聖人。以道德為竿。綸以仁義為鈞。餌投之天地間。萬物孰非其有哉。意林引。萬物紛紛。孰

非其有。作萬物皆得。夫挾依於踳躍之術。不正之道也。提挈人間之際。擢挾挺捫。世之風俗。下也。以求利便也。○莊

達吉云。挺各本皆作挺。攷說文解字。挺。拔也。挺。長也。挺。桐雙聲。應從藏本作挺。為是。以摸蘇牽連物之微妙。摸。猶細小也。猶得肆其志。充其欲。何

况懷瓊瑋之道。忘肝膽。遺耳目。獨浮游無方之外。不與物相弊。擢之。攷。擢。猶難。擢。聲。音。跋。涉。中徙倚無形之

域。而和以天地者乎。○俞樾云。和以天地。義不可通。地疑倪。倪。若然者。偃其聰明。而抱其太素。素。朴也。以利害

為塵垢。塵。垢。論也。以死生為晝夜。是故目觀玉輅。琬象之狀。耳聽白雪。清角之聲。不能以亂其神。下。輅。王。者。所。乘。有。琬。

琬。象。牙。之。飾。白。雪。師。曠。所。奏。太。一。五。弦。之。琴。樂。曲。神。物。為。下。降。者。清。角。商。聲。也。○陶。方。琦。云。輅。許。本。當。作。輅。玉。輅。琬。象。皆。飾。也。文。選。雪。賦。注。引。許。注。輅。美。玉。也。無。可。附。屬。當。是。此。注。正。見。二。本。之。異。說。文。輅。玉。也。楚

詞。王。注。輅。美。玉。也。又。文。選。南。都。賦。注。引。許。注。清。角。弦。急。其。聲。清。也。管。子。曰。凡。聽。角。如。維。登。木。以。鳴。音。疾。以。清。韓。非。十。過。平。公。曰。音。莫。悲。於。清。徵。乎。師。曠。曰。不。如。清。角。蔡。邕。月。令。章。句。凡。弦。急。則。清。緩。則。濁。說。文。經。弦。

急。之。聲。也。登。千。仞。之。谿。臨。蟻。眩。之。岸。不。足。以。滑。其。和。也。滑。滑。亂。和。適。也。譬。若。鍾。山。之。玉。鍾。山。昆。侖。也。○陶。方。琦

書。吏。部。封。侯。第。一。表。注。引。許。注。鍾。山。北。陸。無。日。之。地。出。美。玉。按。西。山。經。西。次。三。經。又。西。北。四。百。二。十。里。曰。鍾。山。又。云。黃。帝。乃。取。崑。山。之。玉。榮。而。投。之。鍾。山。之。陰。山。北。曰。陰。郭。注。以。為。玉。種。故。許。注。云。出。美。玉。海。山。北。

經。鍾。山。之。神。名。燭。陰。即。淮。南。之。燭。龍。地。形。訓。曰。燭。龍。在。雁。門。北。蔽。于。委。吹。以。鍾。炭。三。日。三。夜。而。色。澤。不。變。羽。之。山。不。見。日。是。鍾。山。即。雁。門。以。北。大。山。也。故。許。注。云。北。陸。無。日。之。地。吹。以。鍾。炭。三。日。三。夜。而。色。澤。不。變。

○王。念。孫。云。吹。當。為。灼。字。之。誤。也。玉。可。言。灼。不。可。言。吹。藝。文。類。聚。寶。部。上。太。平。御。覽。珍。寶。部。四。引。作。吹。皆。後。人。依。誤。本。改。之。其。御。覽。地。部。三。引。此。正。作。灼。白。帖。七。同。呂。氏。春。秋。士。容。篇。注。作。燔。以。鍾。炭。燔。亦。灼。也。

則至德天地之精也。○文典謹按。藝文類聚。八。是故生不足以使之利。何足以動之死。不足以禁之害。何

足以恐之。明於死生之分。達於利害之變。雖以天下之大。易斛之一毛。無所繫於志也。斛。自。膝。以下。歷。以。上。也。斛。讀。開。收。之。

也。夫貴賤之於身也。猶條風之時麗也。條風鳴條言其迅也麗過也。○陶方琦云文選陸機演連珠注引時麗即許本。○文典謹按御覽九百四十五引注云時麗忽一過也。毀譽之於己猶蚊蚋之一過也。夫秉皓白而不黑行純粹而不糅處玄冥而不闇休于天鈞而不礪。○敗也。○天鈞北極之地。○俞樾云此說天鈞之義殊為無據。莊子齊物論曰是以聖人和之以是非而休乎天鈞。○郭象注曰莫之為任故付之自均而止也。釋文引崔謨曰鈞陶鈞也。淮南休乎天鈞之文即本莊子義亦當與彼同謂休乎自然之陶鈞故不敗也。他書無以積寒之地為孟門終隆之山不能禁塞也。○莊名太行之隘也。終隆則終南山在扶風皆險天鈞者足徵高注之非矣。孟門終隆之山不能禁塞也。○莊名太行之隘也。終隆則終南山在扶風皆險作隆衝又後漢帝諱隆改隆為虛縣為臨虛也。唯體道能不敗也。○洪頤煊云下湍瀨旋淵呂梁之深不能留縣亦是南臨同聲因之以終南為終隆也。唯體道能不敗也。○洪頤煊云下湍瀨旋淵呂梁之深不能留孫孟門終隆之山不能禁塞三句連文不應有唯體道不能敗句。禁下疑脫也。字此六字涉上注而譌。○王念孫云唯體道能不敗六字與上下文義不相屬乃上文休於天鈞而疑脫也。字此六字涉上注而譌。○王念天之輒敗唯體道能不敗也。湍瀨旋淵呂梁之深不能留也。湍瀨急流旋淵深淵也。呂梁水太行石澗飛狐句望之險不能難也。太行在野王北上黨關也。石澗深谿飛狐在代郡句望在鴈門皆險也。○莊遠通者皆以聲同相通若汪與注乃字之誤耳。古汪字作是故身處江海之上而神游魏闕之下。○魏闕王者汪注字作汪後人但識汪不識古字汪因之傳訛矣。是故身處江海之上而神游魏闕之下。○魏闕王者以縣教象之書於象魏也。魏魏高大故曰魏闕言其人雖在遠方心存王也。○一曰心下巨闕神內守也。○陶方琦云莊子釋文引許注天子兩觀也。文選弔魏武帝文注引許注作魏闕王之闕也。高注前一說文選注所引許注南作觀是許本司馬注莊子同作觀云魏讀曰魏象魏觀闕人君門也。言心存榮貴正攝許義山海經魏山或作魏山說文魏唯魏也。陸魏即崔魏故西山經魏山郭注魏音魏高注以魏訓魏是魏魏魏三字音義然通張衡西京賦建象魏之兩觀注象魏闕也。一曰觀也。爾雅孫炎注宮門雙闕舊縣法象使民觀之故謂之觀。水經穀水注引白虎通義闕者非得一原孰能至於此哉。一原道是故與至人居所以飾門別尊卑也許注曰天子曰王皆尊者之辭。

使家忘貧。使王公簡其富貴。而樂卑賤。勇者衰其氣。貪者消其欲。坐而不教。立而不議。虛而往。實而歸。故不言而能飲人以和。論道如川。不言而能飲人以和。適也。是故至道無爲。一龍一蛇。龍能化蛇。蛇能解脫。故道以爲譬。盈縮卷舒。與時變化。外從其風。內守其性。耳目不耀。思慮不營。營惑也。其所居神者。臺簡以游太治。臺猶持也。簡。大也。○莊達吉云。臺。當作握。故仍存原文。不敢擅改。○俞樾云。高注曰。臺猶持也。以持訓臺。蓋以聲爲訓。釋名釋宮室曰。臺。持也。築上堅高。能自勝持也。是其證也。方音曰。臺支也。支與持義同。錢氏姑謂臺當作臺。古文握字。然臺之訓持。自是古訓。不必疑其字誤也。莊子庚桑楚篇曰。靈臺者。有持而不知其所持。而不可持者也。是亦以臺爲持。故釋文曰。靈臺。謂心有靈智。能引楮萬物。羣美萌生。云。引楮。拔擢也。楮。讀允恭之允。○莊達吉任持也。然則臺簡。即持簡。猶靈臺。即靈持矣。引楮萬物。羣美萌生。云。引楮。當作拆。從手。○文典謹按。楮。折皆從手。得是故事。其神者神去之也。事治。休其神者神居之也。不動。道出一原。通九門。九門。天散六衢。散布聲得通用也。是故事。其神者神去之也。事治。休其神者神居之也。不動。道出一原。通九門。九門。天散六衢。散布合之。設於無垓。垓之字。以思下垓。垓。讀爲堯氏有反。垓之字。太多。寂漠以虛無。非有爲於物也。物以有爲於己也。非有爲于物者。不爲爲也。物是故舉事而順于道者。非道之所爲也。道之所施也。夫天之所覆。地之所載。六合所包。陰陽所陶。雨露所濡。道德所扶。此皆生一父母而閱一和也。父母。天地閱。總也和氣也。道所貫也。喻讀以口相吁之吁。○文典謹按。生一父母。不辭。生下當有於字。御覽是故槐榆與橘柚合而爲兄弟。言道能化有苗與三危。同異物也。通爲一家。有苗。國在南方。彭蠡。舜時不服者。三危。西極山名。在辰州。疑當作益州。夫目視鴻鵠之飛。耳聽琴瑟之聲。而心在雁門之間。一身之中。神之分離。剖判六合之內。一舉而千萬里。是故自其異者視之。肝膽胡越。肝膽。論近。胡越。北方。越。在南方。琦云。文選蘇子卿古詩注。曹植求通親親表注。引許注。胡在北方。越在南方。古詩注。引作越。居南方。居應作在。曹植表注。引正作在。自其同者視之。萬物一絜也。絜。圍。

也。百家異說各有所出。若夫墨楊申商之於治道。楊朱其術全性保真雖拔肝一毛而利天下弗爲也。申不害也。韓昭侯相著三符之命而尙刻削商者魏公孫鞅也。猶蓋之無一椽而輪之無一輻有之可以爲秦孝公制相坐之法嚴猛聞故封之爲商君也。因謂之商鞅。備數無之未有害於用也。○王念孫云蓋之無一椽輪之無一輻本一作蓋之一椽無一輻則下文不必言一椽有無矣。此兩無字而衍。皆已自以爲獨擅之不通之于天地之情也。今夫冶工之鑄器李鑄讀如唾視本之六切。轉音如鑄如注。今河南息縣人讀祝如朱說文謂呼鷄聲之六切而風俗通曰呼鷄朱皆轉音也。禮記樂記封帝堯之後於祝注祝或爲鑄呂氏春秋慎大覽命封黃帝之後於鑄周禮瘍醫注祝讀如注病注金踊躍于鑪中必有波溢而播棄者其中地而凝滯亦有以象於物者矣其形雖有所小用哉然未可以保於周室之九鼎也。又况比於規形者乎其與道相去亦遠矣。今夫萬物之疏躍枝舉百事之莖葉條梓皆本於一根而條循千萬也。疏躍布散也。梓讀詩頌苞有三葉同。○莊達吉云梓古文檟字也。亦作辭也。陳鄭之問曰梓。若此則有所受之矣而非所授者所受者無授也而無不受也無不受也者譬若周雲之龍蓂遼巢彭灝卽爲雨。周雲必雨雲也。龍蓂聚合也。遼巢彭灝蘊積貌也。漢榆莢之灝。○莊達吉云御潭卽薄之誤。後人不知而改爲灝。莊本從之。斯爲謬矣。彭古讀若音下文云渾渾蒼蒼純樸未散。薄爲一司馬相如封禪文。有魄四塞義並與此同。故高注以彭薄爲蘊積貌。若彭渾渾蒼蒼純樸未散。薄爲之貌與正文注文皆不合矣。舊本北堂書鈔天部二引此正作彭薄。太平御覽天部八同。○俞樾云高注曰周雲密雨雲也。然密雨之雲謂之周雲甚爲未安。殆失之矣。周當讀爲朝。詩汝墳篇怒如調飢毛傳曰終其朝也。周之爲朝猶調之爲朝也。朝雲爲雨卽詩所謂朝雲于西崇朝其雨也。鄭箋云朝有升氣於西方之義。沈溺萬物而不與爲溼焉。物不俱溼。今夫善射者有儀表之度如工匠有規矩之數此皆所得以至於

妙。有所得。儀表規矩之巧也。○陳觀樓云：所得上。然而奚仲不能為蓬蒙。造父不能為伯樂者。是曰論於
一曲而不通于萬方之際也。今以涅染緇。則黑於涅。以藍染青。則青於藍。涅非緇也。青非藍也。茲雖遇其
母。而無能復化已。據許本。齊俗訓云：夫素之性白。染之以涅。則黑。則此本為長。然賈兩引以證紺色。則唐
紺之有本。是何則。以論其轉而益薄也。何況夫未始有涅藍造化之者乎。其為化也。雖鏤金石。書竹帛。何
足以舉其數。數之讀妻。由此觀之。物莫不生於有也。往也。猶小大優游矣。多也。夫秋豪之末。淪於無間。而復歸
於大矣。秋豪微妙。故能入于無間。間。孔。言。蘆苻之厚。通於無壑。而復反於敦龐。厚。猶薄。蘆華也。苻。蘆之中
故曰反於敦龐矣。敦。龐。若夫無秋豪之微。蘆苻之厚。四達無境。通于無圻。蘆之微。蘆苻之厚。而四達無境。通於
無圻。圻。圻。垠字也。○莊達吉云：而莫之要。御天遏者。其製微重妙。挺捫萬物。揣丸變化。所能。天地之間。何足
以論之。化者。道所。夫疾風。敦木。而不能拔毛髮。雲臺之高。墮者。折脊碎腦。而蠶蟲適足以翺翔。教。亦拔也。蠶
而無傷。毀之患。微細。故翺翔而無傷。毀之患。道所貴也。○王念孫云：適足以翺翔。當作適足以翺翔。高。際於雲。故
謂之下文曰：飛輕微細者。猶足以脫其命。飛輕二字。正承翺翔字言之。若翺翔。則為鳥。高飛之貌。蠶蟲之飛。可
不釋。翺翔之義。則正文本無翺翔二字。耳。藝文類聚。蟲多部引此。正作蠶。適足以翺翔。○文典謹按：文選於
後人不知。翺翔之義。則正文本無翺翔二字。耳。藝文類聚。蟲多部引此。正作蠶。適足以翺翔。○文典謹按：文選於
引。碎腦作碎。經。注。夫與蚊虻同乘天機。蚊。行。蟻。動。微。夫受形於一罔。飛輕微細者。猶足以脫其命。又况
未有類也。字類。形。象。也。夫與蚊虻同乘天機。受形於一罔。二句連讀。不當更有夫字。因上夫。由此觀之。無形而生有

形亦明矣。是故聖人託其神於靈府。而歸於萬物之初。視於冥冥。聽於無聲。冥冥之中。獨見曉焉。曉明也。寂

漠之中。獨有照焉。其用之也。以不用。其不用也。而後能用之。其知也。乃不知。其不知也。而後能知之也。夫

天不定。日月無所載。載行也。地不定。草木無所植。植立也。所立於身者。不寧。是非無所形。形見也。是故有真人。然

後有真知。知不詐故也。其所持者。不明。庸詎知吾所謂知之。非不知歟。今夫積惠重厚。累愛襲恩。以聲華嘔

苻嫗。掩萬民百姓。使知之。訢訢然。人樂其性者。仁也。○王念孫云。使下不當有知字。此因上文所謂知之

傳晉灼注。引許注。訢訢。欣字。當此處注也。原道訓。其為歡不忻。忻。从心旁。此从言旁。尚是許君舊本。故

與漢書傳注。引許說。正合。說文。訢。下云。悟也。从言斤聲。又欣。下云。笑喜。从欠斤聲。音義相類。蓋古今字。

舉大功。立顯名。體君臣正。上下明。親疏等。貴賤存。危國繼絕。世決挈治煩。○文典謹按。文選吳都賦注。引

文。挈。牽引也。宋玉九辯。枚煩。舉而交橫。王注。興毀宗立。無後者。義也。閉九竅。藏心志。棄聰明。反無識。芒然

柯條糾錯。而前疑牽引糾錯。亦皆有亂義。仿佯于塵埃之外。而消搖于無事之業。○俞樾云。廣雅釋詁。始也。無事之業。謂無事之始也。文子精神

篇。作無事之際。乃淺人不得其義。而臆改。九守篇。亦作無事之業。含陰吐陽。而萬物和同者。德也。是故道散而為德。德溢而為仁。義。仁義立。而道德廢矣。百圍之木。斬而為

犧尊。犧尊。疏鑿曰。希猶鑿之以剖。刷。刷之以青黃。華藻。鋪鮮。龍蛇虎豹。曲成文章。畫墨邊箋也。所以刻鏤之具

也。青黃。采色之飾。剖。讀技之技。刷。讀詩。獸角之獸也。華藻。華文也。鋪。今之金尊也。鮮。明好也。龍蛇虎豹者。

刻尊。葬為蟠龍伏虎之狀。故曰曲成文章。○洪頤煊云。鋪。當是鋪字之譌。即數字。易說卦。震為虩。釋文。干

寶注。夷。花之通名。為鋪。花朵謂之敷。華藻。鋪鮮。皆謂其刻鏤之美。非金尊也。○俞樾云。高注曰。華藻。華文

也。鋪。今之金尊也。鮮。明好也。此說於鋪字之義。未得。鋪。鮮。連文。若是金尊。則與鮮字不屬矣。陳氏壽祺。左

傳。經辨說。以說文金部之鋪。鱗。謂鮮當為鱗。然鋪。鱗。自是鐘上橫木之飾。此言犧尊。非所施也。今按。鋪。從

尊聲。尊。猶數也。謂以金數布其上也。古者以金飾物。謂之鋪。史記禮書注。金薄。瑤龍。索隱引劉氏曰。薄。猶

飾也。薄即鐫之段字也。鮮讀爲獻。禮記月令篇天子乃鮮羔開冰。注曰：鮮當爲獻。是其證也。明堂位篇：周獻豆。注曰：獻疏刻之。然則鐫獻謂疏刻而以金飾之也。畫爲華藻之形。疏刻而金飾之。是爲華藻鐫獻。○陶方琦云：文選魏都賦注引許注：劊劊曲刀也。說文：劊劊曲刀也。與淮南注正同。淮南劊劊應作劊劊。韓集送文暢師北遊詩注引淮南鐫之劊劊注：劊劊曲刀也。此即許注：字作劊。王逸注：哀時命：劊劊刻鐫刀也。亦以劊劊爲一物。廣雅：劊劊刀。然其斷在溝中。壹比犧尊溝中之斷。則醜美有間矣。問：遠也。方其好然而失也。高氏此注與本經訓同。

木性鈞也。鈞等。○文典謹按：然其斷在溝中。句疑有脫誤。莊子天地篇：作其斷在溝中。亦非。惟御覽七百是六十一引莊子作其一斷在溝中。不誤。今本一字誤置比字上。傳寫又改爲壹。義遂不可通矣。是故神越者。其言華也。越散也。言不守德。湯者。其行僞也。不誠也。至精亡於中。而言行觀於外。此不免以身役物矣。與物爲役。夫趨舍行僞者。爲精求于外也。精有湫盡。而行無窮極。則滑心濁神。而惑亂其本矣。其所守者不定。而外淫於世俗之風也。風化所斷差跌者。而內以濁其清明。是故躊躇以終。而不得須臾恬澹矣。是故聖人內修道德。而不外飾仁義。不知耳目之宜。而游于精神之和。○俞樾云：宜當作宜。字之誤也。莊子德充心乎德之和。即淮南所本文子精誠篇：作知九竅四肢。若然者。下揆三泉。上尋九天。橫廓六合。揲貫萬物。之宜。而遊乎精神之和。字正作宜。但知上脫不字耳。

此聖人之游也。若夫真人。則動溶于至虛。而游于滅亡之野。騎蜚廉而從敦圉。蜚廉獸名。長毛有翼。敦圉似虎而小。一曰仙人名也。

○陶方琦云：史記索隱二十六引許注：齊國仙人也。高注中一曰：乃許氏說。如汜論訓：段干木晉國之大。○高注：齊國仙人。一曰：市僧也。而御覽引許注：正作市僧也。之例。羽獵賦：環園燕于閒。觀集解引郭璞注：環園。淳園。仙人名。馳於外方。休乎宇內。○王念孫云：宇內當爲內宇。內宇與外方相對。爲文。宇與野。園雨。父女。爲也。即用許氏淮南注。馳於外方。休乎宇內。○王念孫云：宇內當爲內宇。內宇與外方相對。爲文。宇與野。園雨。父女。爲也。○野古讀若墅。說見唐韻。燭十日而使風雨。臣雷公役夸父。夸父仙人。其杖而爲鄧林也。妾必妃。妻織女。天地之間。何足以留其志。是故虛無者。道之舍。平易者。道之素也。素性夫人之事其神而饒其精。營慧然而有求於外。

此皆失其神明而離其宅也。事治也。燒煩也。營慧求索名也。利者也。宅離精神之宅也。是故凍者假兼衣于春而暍者望冷風于秋。夫

是故凍者假兼衣于春。而暍者望冷風于秋。夫

有病於內者必有色於外矣。夫櫟木色青，翳而羸瘵，蝸皖。

也。言樛木可以瘡青。翳也。瘡今作愈。呂氏春秋至忠篇。王之疾必可已也。高注曰。已猶愈也。故比生云。用

洗眼。人目中外翳故曰已青也。今正文及注皆作色青者涉太平御覽誤耳。**蠱瘡**。螬蝥同。據高注云。蠱瘡薄羸則羸下原有蠱字明矣。太

瘡燭別錄又曰引蠅蠶味甘附無毒主細
 燭明也蠅蠶中疾一切經音義二十
 引許慎注云燭虎目內白翳病也

燭館與燭院同。蠶聲相亂。故稱蠶下院。脫蠶字。燭正。文。草。書。異。惟似。收。燭。引。作。蜀。蠶。目。證。內。病。現。乃。院。字。之。誤。○陶。方。

去白蟥二字衆經音義五及十
七引許吳注又
改去燭字卷二
十引東海之寶
是螺當作蚶爾雅釋魚蚶見

今中山經高注薄羸卽一本此或蒲羸之轉聲廣雅羸蝸牛賦蝸也說文蝸羸也本草云蛞蝓一名陵蝸古

蝸有殼濕無殼癩主細長前如螺形並居旱非水中之螺天雨即出俗猶以懿行云以合所見熱毒故名醫別
 錄云蝸有殼濕無殼癩主細長前如螺形並居旱非水中之螺天雨即出俗猶以懿行云以合所見熱毒故名醫別

乃一名海反以蒲爲深蒲。蘇氏必移就蒲。蜀誤矣。西海之濱。蒲生。卽蒲也。蒲薄二字。古多通用。韋紹不知蒲也。

蒲盧卽蒲贏螺卽薄贏俱一聲之轉爾雅舉小郭注螺大如斗出日南漲海中可以爲酒杯然則爾雅舉小郭注螺大如斗出日南漲海中可以爲酒杯然則爾雅舉小郭注螺大

物者必有蔽其明者。聖人之所以駭天下者，真人未嘗過焉。賢人之所以矯世俗者，聖人未嘗觀焉。矯拂

夫牛蹠之涔。無尺之鯉。涔。問。潦水也。涔。讀延。詰。塊阜之山。無丈之材。小山也。在東留。所以然者何也。皆其營宇狹小。

而不能容巨大也。○○莊王念遠孫吉云御覽引誤非今本誤也。尺之鯉魁父之山無營字之材無下營字。二

而不能容巨大也。○○王念孫云：此御覽引作牛蹏之涔，無徑尺之鯉丈之材，相對爲文。若作營字之材，無下營字，則文不

成義且與上句不對營字狹小所以不能容巨大若無營字二字則文義不明鈔本御覽作牛蹄之澤無徑尺之鯉魁父之山無丈之材營字狹小而不能容巨大也尺上有徑字乃後人不識古文辭而妄加之

(後人以尺之鯉文義未足故加一徑字此未識古人句法也原道篇曰聖人不貴尺之璧而重寸之陰呂氏春秋舉難篇曰尺之木必有節目寸之玉必有瑕適屬句並與此同加一徑字則與下句不對矣御覽鱗介部八引此又作無盈尺之鯉盈字亦後人所加其無丈之材及營字狹小則皆與今本同刻本御覽作無營字之材而下文無營字二字此皆後人妄改不足為據藝文類聚山部上引作牛蹄之澤無尺之鯉顙府之山無丈之材皆其營字狹小而不能容巨大也正與今本同足證刻本御覽之誤劉晝新論觀量篇蹄窪之內不生蛟龍培塿之上不植松柏營字隘也意皆本於淮南彼言營字隘猶此言營字狹小耳亦足證刻本御覽無營字二字之誤又况乎以無裹之者邪無裹此其為山淵之勢亦遠矣此無有夫尺上無徑字并足證鈔本御覽之誤

人之拘於世也必形繫而神泄故不免於虛形繫者身形疾而精神越澁使我可係羈者必其有命在於外也○王念孫云有命在於外當作命有在外者矣莊子山木篇物之所利乃非已也吾命有在外者也至德之世甘瞑于溷濁之域而徙倚于汗漫之宇溷讀閑放之閑言無垠虛之貌徒倚猶汗漫無生形形生元氣之本神也故盧敖見即淮南所本

若士者言曰吾與汗漫期于九垓之上是也字居也○文典謹按御覽七十七引提挈天地而委萬物以鴻引至德之世下有注云謂太古三皇之時又甘作其溷濁作混淆汗漫作瀾漫提挈天地而委萬物以鴻濛為景柱而浮揚乎無眡崖之際一手日提挈舉委棄也言不以身役物鴻濛東方之野日出故以為景柱浮揚猶邀翔也無眡崖畔界因以為名也○文典謹按御覽七十引當作浮揚是故聖人呼吸陰陽之氣而羣生莫不頤頤然仰其德以和順頤頤作囑囑和順下有止字當此之時莫之領理決離隱密而自成渾渾蒼蒼純樸未散旁薄為一而萬物大優渾渾蒼蒼混沌大貌故曰純樸未散也優饒也

○文典謹按御覽七十七引是故雖有羿之知而無所用之是說上古之時也但甘臥治化自行故曰雖隱密作隱慤著著作若若是故雖有羿之知而無所用之有羿之知其無所用之是堯時羿善射能一日落九鳥繳大風殺窳窳斬九嬰射河伯之知巧也非有窮后羿也○文典謹及世之衰也至伏羲氏其按御覽七十七引是故雖有羿之知而無所用之作是故雖有明知無所用之

道昧昧芒芒然吟德懷和伏義氏以木德王天下號曰太昊昧昧純厚也芒芒廣大貌也吟咏其德含懷

致也高彼注曰含懷也此云含德懷和本經篇云含德懷道含懷一聲之轉其義一也含字從口今聲移

口於旁字體小異耳若訓為吟詠之吟則與懷和不類矣漢書禮樂志靈安留吟青黃服虔曰吟音含是

含字古或被施頗烈被其德澤頗烈施於民而知乃始昧昧昧昧皆欲離其童蒙之心昧昧欲明而未也

也離去也○王念孫云說文玉篇廣韻集韻皆無琳字琳琳當為琳琳注同味味琳琳一聲之轉皆欲知

者琳誤為林又因味字而誤加日有耳楊慎古音餘乃於優韻收入琳字而覺視於天地之間是故其德

吳志伊字榮補又云琳音林並引淮南子楊慎古音餘乃於優韻收入琳字而覺視於天地之間是故其德

煩而不能一煩多也乃至神農黃帝聖人之見存亡之迹成敗之際也非乃鳴條之野甲子及又汜論篇故

當為及言夏殷之將亡聖人早已知之非及鳴條之義則是而文則非矣之剖判大宗書鈔四功業按北堂

也道藏本劉本並作乃朱本改乃為待而莊本從之義則是而文則非矣之剖判大宗書鈔四功業按北堂

引太竅領天地襲九竅重九烈○王念孫云說文玉篇廣韻集韻皆無烈字烈當為聖字之形誤也玉篇聖

古文聖字從土款聲說文款讀若銀九聖即九垓也上文曰蘆苻之厚通於無聲無聲即無垓也兵略

篇不見朕聖登冥篇作朕垓被注云垓形狀也故北注亦云垓形也○文典謹按御覽七十八引作襲九

空九天也九望九地也提挈陰陽轉捩剛柔枝解葉其萬物百族也族類也使各有經紀條貫貫位於此

萬民唯唯肝肝然莫不竦身而載聽視視唯肝肝聽是故治而不能和和協下棲遲至於昆吾夏后之世

昆吾夏伯咭欲連於物聰明誘於外而性命失其得之本施及周室之衰○王引之云之衰二字後人所

皆為衰世則方其盛時亦謂之衰不待其衰而後為衰也下文周室衰而王道廢始言周室之澆淳散樸

淮南以行郭象注有善而道不全行立而德不爽此正淮南所本又案偽古為字說見史記淮南衡山傳
淮南然則原文作離道明矣高注訓離為初則所見本已誤作離又案偽古為字說見史記淮南衡山傳
為偽下為亦行也齊俗篇矜偽以惑世仇行以違衆矜偽猶仇行耳上文曰夫趨舍行偽者為精求於外
也荀子儒效篇曰其衣冠行偽已同於世俗矣行偽即行偽離道以偽險德以行言所為非大道所行非
至德也與詐偽之偽不同下句巧故萌生始而巧故萌生為詐周室衰而王道廢儒墨乃始列道而議分
言詐偽耳文子改作以為偽以為行失之始而巧故萌生為詐周室衰而王道廢儒墨乃始列道而議分
徒而訟也儒孔子道也墨翟術也於是博學以疑聖華誣以脅衆博學楊墨之道以疑孔子之術設虛華之
誣曰擬博學以疑聖謂博學多聞以自比於聖人也鄭注周官司服曰疑之言擬也史記平準書人徒之
費擬於南夷漢書食貨志擬作疑文子作狙學以擬聖是其證莊子天地篇博學以擬聖於于以蓋衆即
淮南所本也弦歌鼓舞緣飾詩書以買名譽於天下為之繁登降之禮飾絺冕之服聚衆不足以極其變
高說失之積財不足以贍其費於是萬民乃始慙離離蹠蹠解徑之倭也各欲行其知偽以求鑿枘於世而錯
擇名利錯施也擇取也求索也言施其巧偽索榮是故百姓曼衍於淫荒之陂而失其大宗之本陂或作野夫
世之所以喪性命有衰漸以然所由來者久矣○俞越云衰乃等衰之衰上文自伏羲氏而歷數之是故
聖人之學也欲以返性於初而游心於虛也○人受天地之中以生孟子曰性無不善而情欲害達人之學
也欲以通性於遼廓而覺於寂漠也若夫俗世之學也則不然攬德捲性內愁五臟外勞耳目攬取也捲不
循其理故愁其思慮也耳妄聽目妄視淫放勞也○陶方琦云文選為顧彥乃始招蟻振繒物之豪芒搖
先贈婦詩注七啓注華嚴音義上引許注攬引也說文攬引也與注淮南同消掉捐仁義禮樂暴行越智於天下以招號名聲於世暴卒也越揚其詐譎之智以取聲名也此我所
羞而不為也是故與其有天下也不若有說也說樂也人說樂之也與其有說也不若尚羊物之終始也而條

達有無之際。○俞越云終始下衍也字不若尚羊物之終始而條達是故舉世而譽之不加勸舉世而非

之不加沮定于死生之境而通于榮辱之理雖有炎火洪水彌靡於天下神無虧缺於智臆之中矣若然

者視天下之間猶飛羽浮芥也。○王念孫云莊中疑當作艸孰肯分分然以物爲事也。○分猶意水之性真清而土汨

之人性安靜而嗜欲亂之。○王念孫云真字於義無取疑後人所加太平御覽方術部一引此作夫水之性

清上者扣之故不得壽扣與汨同夫人之所受於天者耳目之於聲色也口鼻之於芳臭也。○王念孫云

鼻之於臭則與口字義不相屬矣太平御覽引此正作鼻口之於臭味肌膚之於寒煖其情一也或通

於神明或不免於癡狂者何也其所爲制者異也是故神者智之淵也淵清則智明矣智者心之府也智

公則心平矣。○王念孫云以下二句例之則淵清當爲神清此涉上句人莫鑑於流沫而鑑於止水者以

其靜也。○王念孫云太平御覽引此正作神清文子九守篇同人莫鑑於流沫而鑑於止水者以

沫者後人以意改之耳又案沫雨者流雨之譌也水動則濁靜則清故曰人莫鑑於流沫而鑑於止水者

以其靜也動與靜相對流與止相對流或作沫或作沫見魯相史晨碑人莫鑑於流沫而鑑於止水者

爲雨潦上覆非也據高云沫雨或作沫或作沫見魯相史晨碑人莫鑑於流沫而鑑於止水者

云楚人謂水暴溢爲沫則沫爲沫雨或作沫或作沫見魯相史晨碑人莫鑑於流沫而鑑於止水者

沫亦是沫字之譌○俞樾云此當以流潦爲正流潦即行潦也詩洞酌篇毛傳曰行潦流潦也孟子雨潦上

丑焉趙注曰行潦道旁流水也文子九守篇亦作流潦可知古本如此矣高本作流沫者疑流泉之誤隸書泉字

或作注而楊君石門頌平阿源泥是也古本作流潦別本流泉義初不異源與沫相似因誤爲沫矣高據誤

因高注沫雨二字相連。淺人妄謂是事正文而釋之。遂改正文。殊不成義。不可從也。又於注文下加雨字。以從既改之正文。斯為謬矣。王氏念孫謂當作流雨。流雨之文。改正文。殊不成義。不可從也。又於注文下加雨字。以從即說文。泉部鑒字之異文。許君云。泉水也。此正可為別本。作流泉之證。○陶方琦云。文選江賦注引。作流泉。鑒于流泉。而鑒于澄水。又引許注。楚人謂水暴溢曰濞。是許本作流泉之證。○高本正文。亦異。高本流泉。當作流濞。濞。下文樹木者。灌以濞水。注。濞。或作濞。御覽七百二十引。高注。正作濞。濞。以濞水。是作濞者。許氏本作濞。又者。高氏本也。玉篇。濞。水暴溢也。波也。即注。許氏淮南注。○文典。謹按。御覽十引。流水。是作濞者。許氏本作濞。又引高注。沫雨。雨濞。莫窺形於生鐵。而窺於明鏡者。以觀其易也。易。讀河。下本無視字。以其靜也。以其易也。上沫起。覆蓋也。莫窺形於生鐵。而窺於明鏡者。以觀其易也。易。讀河。下本無視字。以其靜也。以其易也。相對為文。則不當有視字。太平御覽。服用部十九。方術部一。引此。並無視字。夫唯易且靜。形物之性也。語意未明。御覽方術部引。作夫唯易且靜。故能形物之性情也。高注。形見也。較今本為善。文子。作神清意平。乃能形物之情也。○俞樾云。太平御覽。服用部。方術部。引此文。並無視字。是觀為衍文。引秘書說。日月為易象。以其靜也。正相對。惟易字於義無取。疑明字之誤。明字。从日。从月。而無視字。據說文。引秘書說。日月為易象。陰陽也。則亦從日。從月。故明誤為易耳。○文典。謹按。王肅以觀字為衍文。是也。北。夫唯易且靜。形物之性。堂書鈔。一百三十六引。作莫窺形於生鐵。而窺於明鏡者。以觀其易也。亦無視字。北。夫唯易且靜。形物之性。也。形。由此觀之用也。必假之於弗用也。○王念孫云。用也。二字。文不成義。太平御覽。方術部。引此。作用者。見。由此觀之用也。必假之於弗用也。○王念孫云。用也。二字。文不成義。太平御覽。方術部。引此。作用者。作故用之者。必假於不用者。莊子。知北。是故虛室生白。吉祥止也。虛。心也。室。身也。白。道也。能虛其心。以夫遊篇曰。是用之者。假不用者也。皆其證。是故虛室生白。吉祥止也。虛。心也。室。身也。白。道也。能虛其心。以夫鑑明者。塵垢弗能翳。倭語之倭。神清者。嗜欲弗能亂。神清者。精神內守也。精神已越於外。而事復返之。越。散也。是失之於本。而求之於末也。外內無符。而欲與物接。弊其玄光。而求知之于耳目。玄光。內明也。是事治也。是失之於本。而求之於末也。外內無符。而欲與物接。弊其玄光。而求知之于耳目。玄光。內明也。是釋其炤炤。而道其冥冥。也是之謂失道。心有所至。而神喟然在之。反之於虛。則消鑠滅息。此聖人之游也。反之於虛。則消鑠滅息。此聖人之游也。滅息。故曰。聖人之游。游行也。故古之治天下也。必達乎性命之情。其舉錯未必同也。其合於道一也。夫夏日之不被裘者。非愛之也。燠有餘於身也。○文典。謹按。藝文類。冬日之不用襲者。非簡之也。清有餘於適。

也。嬰弱也。嬰讀鵝驚食。夫聖人量腹而食，度形而衣，節於己而已，貪污之心奚由生哉？故能有天下者，必

無以天下為也。能有名譽者，必無以趨行求者也。行猶言過行也。趨乃趨字之誤。越之言逸也。越

驚作能，有名譽者，必不以越行求之。是其證。○文典謹按：趨行猶奔走馳驚也。謂聖人無貪污之心，不奔

走馳驚以求名譽也。俞氏以趨為越，謂不以過甚之行求名譽，其說迂曲難通。名譽安可以過甚之行求

之？文子九守篇雖作越行，疑字之誤，未可據彼改此也。聖人有所于達，達則嗜欲之心外矣。外，棄也。孔墨之弟子皆以仁義之術教導

於世，然而不免於偏身，猶不能行也。又况所教乎？偏身，身不見用，偏相敗也。讀若雷，道德經同之雷。○莊達吉云：

本或作乘，乘者是。○王念孫云：高說非也。偏字上屬為句，不免於偏，謂躬行仁義而不免於疲也。偏之言

羸也。廣雅曰：餘疲也。說文曰：偏，兒亦疲憊之意。下藻：容衆衆，鄭注曰：衆衆羸憊貌也。王褒洞簫賦：

曰：桀跖鬻博，偏以頓頓，憊衆衆，並字異而義同。身字下屬為句，呂氏春秋有度篇曰：孔墨之弟子徒是

何則？其道外也。夫以末求返於本，許由不能行也。又况齊民乎？齊民，凡民也。誠達于性命之情，而仁義固附

矣。趨舍何足以滑心？若夫神無所掩，心無所載，通洞條達，恬漠無事，無所凝滯，虛寂以待，勢利不能誘也。

誘惑也。辯者不能說也。說，釋也。聲色不能淫也。美者不能濫也。濫，觀也。或作監。智者不能動也。勇者不能恐

也。○俞樾云：聲色句，移在辯者句前，則勢利聲色以類相從，辯者美也。此真人之道也。○王念孫云：道本作

也。○智勇亦以類相從矣。文子九守篇正如此，可據以訂正。此真人之道也。○遊，此後人以意改之。

也。文子九守篇：正作遊，遊者行也。言真人之所行如此也。上文曰：心有所至，而神喟然在之。反之於虛，則

銷鑠滅息，此聖人之游也。高注曰：游行也。精神篇是故真人之所游，高注亦曰：游行也。莊子天運篇：古之

至人，假道於仁，託宿於義，以遊逍遙之虛，食於苟簡之田，立於不貸之圃，古者謂是采真之遊，並與此真人之遊同意。若然者，陶冶萬物，與造化者為人，為治天地

之間，宇宙之內，莫能天遏。內，四方之內也。夫化生者不死，而化物者不化。化生者，天也。化物者，德也。○俞

誤精神篇曰故生生者未嘗死也其所生則死神經於驪山太行而不能難驪山今在京兆新豐縣南也矣化物者未嘗化也其所化則化矣是其證也

入於四海九江而不能濡四海四方之海也處小隘而不塞橫局天地之間而不究局猶閉也○俞越云

與橫字之義不貫矣儀禮士冠禮都注曰局所以扛鼎者也宣十二年左傳考工記匠人注曰大局牛鼎之局長三尺小局鼎之局長二尺是局者橫木以扛鼎者也

橫木皆謂之局不連此者雖目數千羊之羣耳分八風之調八卦之風調和也是蹠陽阿之舞而手會綠故以橫局並言

水之趨是蹠陽阿之名倡也綠水舞曲也一曰綠水古詩也趨坡節也○陶方琦云文選注十六引淮南曰

微異地都賦注引聲類蹠蹠也說文蹠蹠也廣雅釋詁蹠蹠履也主術訓足蹠蹠也高注綠御覽三百八智終天十六引作蹠蹠蹠蹠是許本作蹠蹠之證○文選注按文選長笛賦注七命注引蹠蹠也高注綠御覽三百八智終天

地○文選注按終常為絡形近而謬也莊子天道篇故古之王天下者知雖落天地不自慮也即此文所本○文選注按終常為絡形近而謬也莊子天道篇故古之王天下者知雖落天地不自慮也即此文所

絡天地引此文正作智明照日月辯解連環澤潤玉石猶無益於治天下也澤潤澤也○王念孫云澤潤澤也

也本作潤澤也此解潤字之義非解澤字之義辭潤澤如玉石也目數千羊二句以耳目之足蹠蹠陽阿二句以手足言之智終天地二句以心言之辯解連環二句以口言之若云澤潤玉石則文不成義矣今案正文澤字涉注文潤澤也而誤太平御覽人事部一百五引此已靜漠恬澹所以養性誤後人不達又於注內加一澤字以從已誤之正文耳文子九守篇正作辭潤玉石已靜漠恬澹所以養性也和愉虛無所以養德也外不滑內則性得其宜性不動和則德安其位養生以經世抱德以終年可謂能體道矣若然者血脈無鬱滯五藏無蔚氣蔚病禍福弗能撓滑非譽弗能塵垢故能致其極至非有其世孰能濟焉有其人不遇其時身猶不能脫又况無道乎道行且人之情耳目應感動心志知憂樂手足之攢疾蟲辟寒暑所以與物接也蜂蜚螫指而神不能憺螫讀解釋之蚤蝨嚙膚而知不能平○王念孫

云知不能平四字義不相屬知本作性性猶體也平靜也鬼谷子摩篇平者靜也謂體不能靜也莊子天
運篇蚊蚋鳴則通谷不寐是也後人不知性之訓為體故妄改之耳太平御覽蟲多部二引此正作性
不能平○俞樾云知猶志也禮記緇衣篇為上可望而知也為下可述而志也鄭注曰志猶知也是知與
志義通知不能平者平不定也計志不能定也與上句蜂蠆螫指而神不能濟高注曰濟定也義正一律太
平御覽蟲多部引作性不能平恐後人不達知字之義而臆改未足為據王氏念孫謂性猶體也此恐不
然神也志也皆就在內者而言故下文曰夫憂患之來攪人心也直蜂蠆之螫毒而蚤蟲之慘怛也言攪
人心不當以體言矣夫憂患之來攪人心也也非直蜂蠆之螫毒而蚤蟲之慘怛也而欲靜漠虛無奈
之何哉夫目察秋毫之末耳不聞雷霆之音○文典謹按雷霆之音舊作雷霆之聲與下耳調玉石之聲
音改耳調玉石之聲目不見太山之高何則小有所志而大有所忘也今萬物之來擢拔吾性攪取吾情
有若泉源雖欲勿稟其可得邪○稟猶動用也○俞樾云國語晉語將稟命焉楚語是無所稟命也卓注並
也高注曰稟猶動用也於辭意未合且稟字亦無動用之義○文典謹按今夫樹木者灌以澆水○孫星衍
御覽七百二十引擢取吾情作擢取吾精有若泉源作勢若泉源稟作稟今夫樹木者灌以澆水○孫星衍
注引許齊淮南子注有楚人謂水暴溢為澆云云當是此下原文而各本有淮南正文莫鑒於流瀉而鑒
之附錄以俟攷○文典謹按孫氏所云文選注即江賦注也許注之上引有淮南正文莫鑒於流瀉而鑒
於澆水則非此處注可知至各本無波暴溢時以肥壤或作瘳一人養之十人拔之則必無餘梓○王念孫
也五字疑後人據玉篇所知加故藏本無之也時以肥壤或作瘳一人養之十人拔之則必無餘梓○王念孫
云一當為十不當為一此言養之者雖有十人而一人拔之則木必死也下文曰今盆水在庭清之終日
未能見眉睫濁之不過一撓而不能察方員意與此同魏策亦云十人樹楊一人拔之則無生楊矣今本
十一二字互誤則非其指矣○文典謹按王說是也御覽九百五十二引後人依誤本改之其方術部一引此
正作十人養之一人拔之○文典謹按王說是也御覽九百五十二引後人依誤本改之其方術部一引此
而作一人拔之一則同又况與一國同伐之哉雖欲久生豈可得乎○文典謹按御覽七百二十引又况與
足為王說之一證又况與一國同伐之哉雖欲久生豈可得乎○文典謹按御覽七百二十引又况與
今盆水在庭清之終日未能見眉睫濁之不過一撓而不能察方員見察人神易濁而難清猶盆水之類也

况一世而撓滑之。曷得須臾平乎。古者至德之世。賈便其肆。農樂其業。大夫安其職。而處士脩其道。先

王之道也。○文典謹按。脩當為循。隸書脩循相似。故致誤也。文選西都賦注。御覽七十。當此之時。風雨不

毀折。草木不夭。九鼎重味。珠玉潤澤也。○莊達吉云。御覽作草木不夭。九鼎重味。字下有注云。王者

之德。休明則鼎重。姦回則鼎輕。○王念孫云。風雨不毀折。草木不夭。死相對為文。則有死字者是也。文子

道德篇。亦有死字。九鼎重味。字於義無取。蓋即下文珠字之誤。而衍者也。御覽引此。作九鼎重。又引注

云。王者之德。休明則鼎重。洛出丹書。河出綠圖。故許由方回。善卷披衣。得達其道。而不利也。方回善卷披

衣。皆善卷披衣而行。因曰披衣。得達樂其所。修先王之道也。何則。世之主。有欲利天下之心。是以人得自

樂其間。文德自樂其間。先王之道也。或作四子之才。非能盡善。蓋今之世也。然莫能與之同光者。遇唐虞之

時。光逮至夏桀殷紂。燔生人。辜諫者。○文典謹按。辜當為罪。字之誤也。罪古作辜。傳為炮烙。鑄金柱。然

火其下。以人置其上。墜墜火中。而對之笑也。剖賢人之心。析才士之脛。賢人比干也。析解也。剝解有醢。鬼

侯之女。殖梅伯之骸。鬼侯梅伯紂時諸侯。梅伯說鬼侯之女。美好。令紂妻之。女至紂。紂以為不好。當此之時。

嶢山崩。三川涸。嶢山。蓋在南陽三川。涇渭河也。涸。飛鳥銜翼。走獸擠腳。紂田獵禽荒。無休止時。故飛鳥折

殺也。此綴訓殘義。得相通蜀都賦注。引許注。綴殘也。殘。二羽字。一切經音義。引作綴。羽而飛。當從辨。命

論五君。當此之時。豈獨無聖人哉。然而不能通其道者。不遇其世。行其化者。不能通其道也。夫鳥飛千仞之上。

獸走叢薄之中。禍猶及之。又况編戶齊民乎。聚木曰叢。深草曰薄。由此觀之。體道者。不專在于我。亦有繁

于世矣。夫歷陽之都，一夕反而為湖。○莊遠吉云：反。勇力聖知，與罷怯不肖者同命。今歷陽淮南國之縣名，

常行仁義，有二諸生過之，謂曰：此國當沒為湖，謂之視東城門闔有血，便走上北山，勿顧也。自此國沒，往

視門闔者，問之。嬭對曰：如是，其暮門吏故殺雞血塗門闔，明旦老嬭早往視門見血，便上北山，國沒，往

湖與門吏言其車適一宿耳。一夕旦而為湖也。勇怯同命，無遺脫也。○文典謹按：意林引注略同，惟末有

母遂化作石也。六字。莊氏達吉所引御覽當為六十六，然八百八十八引又仍作反，與今本合。一百六十

九引作歷陽之都，一夕為湖。有巫山之上，順風縱火，膏夏紫芝與蕭艾俱死。理密白如膏，故曰膏夏紫芝。

注云：漢明帝時，歷陽淪為麻湖。○文典謹按：藝文故河魚不得明目，穉稼不得育時，其所生者然也。水

類聚九十八，御覽九百八十五引順風竝作從風。故河魚不得明目，穉稼不得育時，其所生者然也。水

濁故不得明目，穉稼為霜所凋，故不故世治則愚者不能獨亂，世亂則智者不能獨治，身蹈于濁世之中，

而責道之不行也，是猶兩絆騏驥而求其致千里也。○雙也。置援檻中，則與豚同，非不巧捷也。無所肆其能

也。肆，舜之耕陶也，不能利其里。○所居南面土，則德施乎四海。○四海，天下。仁非能益也，處使而勢利也。古之聖人

其和愉寧靜性也，其志得道行，命也。○命，天是故性遭命而後能行，命得性而後能明。○得其本清靜，鳥號之

弓，谿子之弩，不能無弦而射。○鳥號，柘桑也。○谿子，陽鄭國善為弩匠，因以名也。○陶方琦云：史記集解索隱

文選閒居賦注：御覽三百四十八並引許注：南方谿子，變夷柘弩，皆善材也。高注所云：或曰：即許說，索

隱引作南方谿子，變出柘弩及竹弩，引文小異。御覽引古史攷：鳥號以柘枝為之，柘桑其材堅勁，可為弩。

越船蜀艇，不能無水而浮也。○小陶方琦云：御覽三百四十八引許注：越船，大船也。皆若無其水，不能獨浮。

七子注：連引定為許注：廣雅：越船，大船也。玉篇：越船，大船也。皆若無其水，不能獨浮。○此因上南方

下曰：艇，其形徑挺，一二人所乘行也。○小爾雅：小船謂之艇。玉篇：艇，小船也。無訓為大船者，然高注：一版之

舟與許注一本義亦相類，是訓蜀為一也。○文典謹按：北堂書鈔一百三十八引作越船，吳艇不能無水。

而行。御覽七百七十一引。浮亦作。今贈繡機而在上。猨猨張而在下。雖欲翱翔。其勢焉得。增弋射身短矢也。機發也。翱翔鳥之高飛。翼上下曰翔。故詩云。采采卷耳。不盈傾筐。嗟我懷人。寔彼周行。以言慕遠世也。詩周南卷耳篇也。言采采易得之菜。不滿易盈之器。以言君子爲國。執心不精。不能以成其道。采易得之菜。不能盈易滿之器也。嗟我懷人。寔彼周行。言我思古君子。官賢人。置之列位也。誠古之賢人。各得其行列。故曰慕遠也。

卷三

天文訓文者象也。天先垂文象。日月五星及彗孛皆謂以譴告一人。故曰天文。因以題篇。

天墜未形。馮翼翼洞洞瀾瀾。故曰太昭。馮翼同瀾。讀以鐵頭斫地之讀。擬捐也。道始于虛霫。○王引之云。書傳無言天地未形。名曰太昭者。馮翼洞瀾。亦非昭明之貌。太昭當作太始。字之誤也。易乾鑿度曰。太始者。形之始也。太平御覽天部一引。張衡元圖曰。元者。無形之類。自然之根。作於太始。莫之與先。是太始無形。故天地未形。謂之太始也。道始於虛霫。當作太始。生虛霫。即承上文太始而言。王逸注楚辭。天問曰。太始之元。虛廓無形。廓與霫同。正所謂太始生虛霫也。後人以老子言。道先天地生。故改太始生虛霫。為道始於虛霫。而不知與故曰太始。句文不相承也。御覽引此。作道始。虛霫生宇宙。宇宙生氣。氣有涯垠。字。四方上下也。宙。往古來今。生虛霫。太字已誤。作道而生。字尚不誤。虛霫生宇宙。宇宙生氣。氣有涯垠。字。四方上下也。宙。往古來今。安之貌也。○莊遠吉云。御覽作宇宙。生元氣。涯。俗本作漢。誤。○王念孫云。此當為宇宙。生元氣。元氣有涯垠。下文清陽為天。重濁為地。所謂元氣有涯垠也。今本脫去兩元字。涯字又誤為漢。太平御覽天部一。元垠。下。文。清陽為天。重濁為地。所謂元氣有涯垠也。今本脫去兩元字。涯字又誤為漢。太平御覽天部一。元氣。下。引。此。正。作。宇。宙。清。陽。者。薄。靡。而。為。天。文。典。謹。按。御。覽。一。引。靡。作。劇。○重濁者。凝滯而為地。北堂書鈔。一。生。元。氣。元。氣。有。涯。垠。清。陽。者。薄。靡。而。為。天。文。典。謹。按。御。覽。一。引。靡。作。劇。○重濁者。凝滯而為地。北堂書鈔。一。百。五。十。七。御。覽。三。清。妙。之。合。專。一。作。易。重濁之凝竭難。故天先成而地後定。天地之襲精為陰陽。精。氣。也。也。十六引。凝。並。作。淹。清。妙。之。合。專。一。作。易。重濁之凝竭難。故天先成而地後定。天地之襲精為陰陽。精。氣。也。也。陰陽之專精為四時。四時之散精為萬物。積陽之熱氣生火。火氣之精者為日。○陶方琦云。開元占經二。十三引。淮南閒詁云。日者。

十三○陶方琦南云開謁云占日經者二

淮南鴻烈集解 卷三 天文訓

解其月者陰之宗也是以月虛而魚腦減月死而羸蛇鰥物宗本也減少也○王念孫云虛當為虧字之誤

也虧字脫去右半因誤而為虛埤雅引此已誤月可言盈虧不可言虛實太平御覽麟介部十三引此正

作月虧藝文類聚天部上御覽天部四引此並作月毀蓋許慎本毀亦虧也○陶方琦云御覽九百四十

小引月死而不羸蛇鰥作月死而螺蚌又引許注羸減縮也○文典謹按白帖一引月虛亦作月毀火上

羸羸之讀萬水下流故鳥飛而高魚動而下○王念孫云飛本作動此後人妄改之也同一動也而有高下

御覽麟介部七引此正作鳥動而高物類相動本標相應末之標故陽燧見日則然而為火方諸見月則

津而為水也陽燧金也取金杯無緣者熱摩令熱日中時以銅盤受之下水數滴先師說然也○莊達吉云御覽

引許春注云諸珠也方石也以銅盤受之下水數升又引高誘注同此知高誘二家注本原別矣○陶方

琦云華嚴音義引燃作煥音義及太平廣記一百六十一引許注陽燧五石之銅精圓而仰日則得火按

說文作鐵云陽燧也周禮攷工轉人謂之鑿鑿之齊注鑿取火於日中之時銷鍊五石之器也唐釋摩羅生光引鄭注

論語金錡火鏡也論衡率性篇陽燧取火於天五月丙午日中時銷鍊五石之器也唐釋摩羅生光引鄭注

向日則火來至參同契陽燧以取火非日不生光衆經音義引鐵五石之銅精也圓以仰日即得火與今高

氏淮南注藝文類聚火部引舊注曰日高三四丈持以向日燥艾承之寸餘有頃焦吹之即得火與今高

注義同而文異或是許注又華嚴音義上太平廣記一百六十一御覽四事類賦月部續博物志藝文類

聚引許注而方諸五石之精作圓器似杯坊而向月則得水也諸珠也方石也以銅盤受之下水數升按高

意或云以銅盤受之下水數滴以序中曾云從同縣盧君受其句讀先師說然方石也以銅盤受之下水數升按高

注高誘之師為盧植植以序中曾云從同縣盧君受其句讀先師說然方石也以銅盤受之下水數升按高

下高誘之師為盧植植以序中曾云從同縣盧君受其句讀先師說然方石也以銅盤受之下水數升按高

術以方諸取水注方諸取水注方諸取水注方諸取水注方諸取水注方諸取水注方諸取水注方諸取水注

治以方諸取水注方諸取水注方諸取水注方諸取水注方諸取水注方諸取水注方諸取水注方諸取水注

賦水物也雲生水虎故陰中陽獸與風同類御覽九百二十九又引許注龍廣絕交陰蟲與雲同類按御覽引事類

秋元命苞。猛虎。谷風。起。類。相。動。也。龍。之。言。萌。也。陰。中。之。陽。也。故。言。龍。舉。而。雲。興。論。衡。寒。溫。篇。虎。嘯。而。谷。風。至。龍。興。而。景。雲。屬。同。氣。共。類。共。相。招。致。管。輅。別。傳。曰。龍。者。陽。精。以。潛。為。陰。幽。靈。上。通。和。氣。感。神。二。物。相。扶。故。能。興。雲。虎。者。陰。精。而。居。於。陽。依。木。是。嘯。動。於。巽。林。二。氣。相。感。故。能。運。風。同。類。必。誤。許。說。合。○。文。典。麟。鬬。謹。按。白。帖。二。引。作。虎。嘯。而。谷。風。生。又。按。初。學。記。一。引。高。注。云。虎。陽。獸。與。風。同。類。必。誤。許。說。合。○。文。典。麟。鬬。而。日。月。食。○。陶。方。琦。云。初。學。記。一。事。類。賦。引。一。部。引。許。注。麟。鬬。大。角。之。獸。故。與。日。月。相。動。御。覽。四。引。日。月。相。動。亦。或。引。作。大。角。者。作。一。角。義。是。春。秋。元。命。包。麟。鬬。日。無。光。宋。均。曰。公。羊。說。云。麟。少。陽。之。精。鬬。於。地。則。日。月。亦。將。爭。於。上。抱。朴。清。鑒。則。日。月。蝕。則。皆。同。許。注。本。開。元。占。經。引。許。注。本。亦。作。鯨。魚。死。○。陶。方。琦。云。一。切。經。音。物。志。並。引。作。鯨。海。中。魚。之。王。也。按。覽。冥。訓。鯨。魚。死。而。彗。星。出。高。注。云。無。海。中。二。字。御。覽。引。魏。武。四。時。食。制。曰。八。引。許。注。鯨。海。中。魚。之。王。也。按。覽。冥。訓。鯨。魚。死。而。彗。星。出。高。注。云。無。海。中。二。字。御。覽。引。魏。武。四。時。食。制。曰。微。異。說。文。作。鯨。海。中。魚。之。王。也。字。或。從。冥。訓。鯨。魚。死。而。彗。星。出。高。注。云。無。海。中。二。字。御。覽。引。魏。武。四。時。食。制。曰。東。海。有。大。魚。如。山。長。五。六。里。謂。之。鯨。鯢。春。秋。演。孔。圖。海。精。鯨。而。彗。星。出。○。陶。方。琦。云。初。學。記。一。引。許。注。鯨。魚。也。薛。綜。西。京。賦。注。海。中。大。魚。名。鯨。鯢。常。從。御。覽。補。海。中。二。字。而。彗。星。出。○。陶。方。琦。云。初。學。記。一。引。許。注。鯨。魚。布。新。坡。左。昭。布。十。七。年。傳。其。所。以。除。舊。更。新。也。五。行。志。引。作。布。新。劉。向。洪。範。蠶。珥。絲。而。商。弦。絕。白。蠶。老。絲。成。五。行。傳。其。除。穢。布。新。也。覽。冥。訓。高。注。鯨。星。為。變。異。人。之。害。也。與。許。注。亦。異。蠶。珥。絲。而。商。弦。絕。白。蠶。老。絲。成。弄。絲。於。口。商。音。清。弦。裏。見。故。曰。珥。絲。一。曰。貢。星。墜。而。勃。海。決。○。陶。方。琦。云。占。經。七。十。四。引。許。注。弄。星。流。星。也。按。占。經。引。為。許。慎。說。云。云。益。知。二。家。之。本。不。同。也。弄。星。古。字。通。又。人。主。之。情。上。通。于。天。○。文。典。謹。按。御。覽。九。及。作。字。星。字。即。弄。字。之。誤。知。云。云。益。知。二。家。之。本。不。同。也。弄。星。古。字。通。又。人。主。之。情。上。通。于。天。○。文。典。謹。按。御。覽。九。及。主。之。精。故。誅。暴。則。多。飄。風。暴。虐。也。風。法。令。則。多。蟲。螟。引。許。注。穀。惡。生。孽。則。蟲。食。心。按。食。心。之。訓。皆。本。正。通。於。天。故。誅。暴。則。多。飄。風。暴。虐。也。風。法。令。則。多。蟲。螟。引。許。注。穀。惡。生。孽。則。蟲。食。心。按。食。心。之。訓。皆。本。正。義。○。文。典。謹。按。法。令。苛。誅。暴。法。苛。正。相。對。成。義。當。從。之。殺。不。辜。則。國。赤。地。旱。也。令。不。收。則。多。淫。雨。令。不。收。此。文。枉。法。令。作。法。苛。誅。暴。法。苛。正。相。對。成。義。當。從。之。殺。不。辜。則。國。赤。地。旱。也。令。不。收。則。多。淫。雨。令。不。收。納。則。久。雨。為。災。○。文。典。謹。按。四。時。者。天。之。吏。也。日。月。者。天。之。使。也。星。辰。者。天。之。期。也。虹。蜺。彗。星。者。天。之。忌。也。按。意。林。引。國。作。多。收。作。時。四。時。者。天。之。吏。也。日。月。者。天。之。使。也。星。辰。者。天。之。期。也。虹。蜺。彗。星。者。天。之。忌。也。期。會。也。雄。為。虹。雌。為。蜺。也。虹。者。雜。色。也。忌。禁。天。有。九。野。九。千。九。百。九。十。九。隅。去。地。五。億。萬。里。九。野。一。野。天。之。也。○。文。典。謹。按。御。覽。十。四。引。無。彗。星。二。字。天。有。九。野。九。千。九。百。九。十。九。隅。去。地。五。億。萬。里。九。野。一。野。天。之。

一百一十一萬里也。○王念孫云：開元占經天占篇引此，作億五萬里。太平御覽地部一引詩：含神霧亦云。天地相去億五萬里，然則億五二字，今本誤倒也。○文典謹按：御覽二引，作天有九野，九千九百九十里。隅去地五里，五星八風二十八宿。房心尾箕四星，北方斗牛女虛危室壁西方奎婁胃昂畢觜參南方井鬼柳星張五萬里。○王引之云：二十八宿四字，但於所說九野中，附以其星角亢氏云云，使有二十八宿四字，下文不翼軫也。府皆一釋之，而不及二十八宿四字，但於所說九野中，附以其星角亢氏云云，使有二十八宿四字，下文不應注於牽牛須女營室東壁觜參東井與鬼七星，皆省一字，不相當也。然則此處原文無二十八宿四字，但稱星矣。注無以別於他星，牽牛謂之牛，營室謂之室，觜參謂之觜，皆省一字，不相當也。然則此處原文無二十八宿四字，但稱星矣。則十五房五心五尾十八箕十一四分一斗二十六牽牛八須女十二虛十危十七營室十六東壁九奎十六妻十二胃十四昂十一畢十六觜參九東井三十三與鬼四柳十五七星七張翼各十八軫五十七凡二十八宿也。凡二十八宿句，亦後人所加。此說星之分度，非說星之全數也。無緣得有此句。五官六府，五官五行之官，紫宮太微軒轅咸池四守天阿，皆星名。下自解之。洪頤煊云：下文太微者，天一之庭，水魚之固也。天阿者，羣神之闕也。四宮者，所以為司賞罰高注曰：皆星名。下自解之。軒轅咸池天阿，此天一之庭也。有四守二字，當是衍文，涉下四宮而譌。○王引之云：高注曰：皆星名。下自解之。軒轅咸池天阿，此天一之庭也。太一當作五帝，說見下。紫宮者，天一之居也。軒轅咸池天阿，據前注，則四守亦星名。據後注，則天阿者，羣神之闕也。四守者，所以司賞罰。注曰：四守紫宮軒轅咸池天阿，據前注，則四守亦星名。據後注，則天阿者，羣神之闕也。星之稱，非星名也。前後注意迥殊。今細釋原文，前注是也。紫宮太微軒轅咸池四守，天阿者，羣神之闕也。注以四守為紫宮軒轅咸池天阿，其不可通有三。太微紫宮並舉，何以數紫宮而不數太微？或謂其不可通也。四守若為紫宮軒轅咸池天阿，其總稱則上文四守二字，當列於紫宮前，為統下之詞，或謂其不可通也。為統上之詞，咸池水魚乃通，何以雜廁諸星之間，而云紫宮太微軒轅咸池四守天阿邪？其不可通也。宮軒轅咸池天阿也。然則此乃許注後人移入高本，而前後遂相矛盾矣。天阿本作天河，後人以天河非星名，故改為天阿也。案開元占經甘氏中官占引甘氏曰：天阿一星，在昴西，以察山林之妖變人，以天河之義無涉。且天阿非黃道所經，不得言羣神之闕也。北堂書鈔太平御覽引此，並作天河，一是許本亦作河。星名闕，猶門也。各本脫天河星名四字。又初學記太平御覽引許注，以天河為四守之一，是許本亦作天。

天河。元天。蓋即北河。南河也。夾河之南北。故總謂之天河。天官書曰。鉞北河。南河。兩河。天門。日月五星。常出。其門中。故曰。天河。者。羣神之闕也。高注。訓闕為門。正合。郝萌之說。羣神。即日月五星之神也。韓子。飾邪。篇曰。豐隆。五行。太一。王相。攝提。六神。五括。天河。殷。棹。歲星。所謂。天河。蓋。即。指。此。天。官。書。曰。中。官。天。極。星。其。一。明。者。太。一。常。居。也。環。之。匡。衛。十。二。星。藩。臣。皆。曰。紫。宮。開。元。占。經。石。氏。中。官。占。引。春。秋。合。誠。圖。曰。紫。微。者。太。一。之。常。坐。太。一。在。紫。宮。之。中。非。太。微。中。所。有。不。得。言。太。微。太。一。之。庭。諸。書。亦。無。言。太。一。之。庭。者。此。太。一。二。字。蓋。因。下。文。太。一。之。居。而。誤。太。平。御。覽。引。此。已。誤。太。一。之。庭。當。作。五。帝。之。庭。天。官。書。曰。太。微。匡。衛。十。二。星。藩。臣。其。內。五。星。五。帝。坐。太。平。御。覽。引。天。官。星。占。曰。紫。宮。太。一。坐。也。太。微。之。宮。天。子。之。庭。五。帝。之。坐。也。即。此。所。云。太。微。五。帝。之。庭。紫。宮。太。一。之。居。也。續。漢。書。天。文。志。注。引。張。衡。靈。憲。曰。紫。宮。為。皇。極。之。居。太。微。為。五。帝。之。庭。廷。庭。古。字。通。又。其。一。證。矣。注。內。太。一。天。神。也。亦。當。為。五。帝。天。神。也。蓋。正。文。既。誤。為。太。一。後。人。又。改。之。耳。從。何。謂。九。野。中。央。曰。鈞。天。其。星。角。亢。氏。而。韓。鄭。之。分。野。也。○。洪。頤。煊。云。二。十。八。宿。皆。隨。斗。杓。所。指。東。方。曰。蒼。天。其。星。房。心。尾。東。北。曰。變。天。其。星。箕。斗。牽。牛。越。之。分。野。陽。氣。始。作。萬。物。萌。芽。故。曰。變。天。○。俞。樾。云。周。易。說。卦。傳。艮。東。北。之。卦。也。萬。物。之。所。成。終。而。成。始。也。正。義。曰。東。北。在。寅。丑。之。間。丑。為。前。歲。之。末。寅。為。後。歲。之。初。則。是。萬。物。之。所。成。終。而。所。成。始。也。東。北。變。天。之。義。亦。取。諸。此。以。其。居。終。始。之。交。故。以。變。名。高。注。以。萬。物。萌。芽。說。之。尚。北。方。曰。立。天。其。星。須。女。虛。危。營。室。樛。齊。之。分。野。玄。西。北。方。曰。幽。天。其。星。東。壁。奎。婁。幽。陰。也。西。未。盡。變。字。之。義。北。方。曰。立。天。其。星。須。女。虛。危。營。室。樛。齊。之。分。野。玄。西。北。方。曰。幽。天。其。星。東。壁。奎。婁。幽。陰。也。西。衛。之。分。野。故。曰。幽。天。營。室。東。壁。之。分。野。委。西。方。曰。顓。天。莊。達。吉。云。俗。本。金。色。白。故。曰。顓。天。或。作。昊。字。○。其。星。胃。昂。畢。梁。趙。之。分。野。大。西。南。方。曰。朱。天。其。星。觜。參。東。井。陽。也。西。南。為。少。陽。故。曰。朱。天。南。方。曰。炎。天。○。文。典。還。顏。延。年。夏。夜。星。從。兄。散。騎。車。長。沙。詩。注。引。高。注。其。星。輿。鬼。柳。七。星。柳。七。星。張。周。之。東。南。方。曰。陽。天。其。星。南。方。五。月。建。午。火。之。中。也。火。性。炎。上。故。曰。炎。天。其。星。輿。鬼。柳。七。星。柳。七。星。張。周。之。東。南。方。曰。陽。天。其。星。張。翼。軫。翼。軾。一。名。乾。用。事。故。曰。陽。天。何。謂。五。星。東。方。木。也。○。陶。文。木。字。云。占。經。二。十。三。引。許。注。木。冒。地。而。生。也。說。其。帝。太。皞。太。皞。伏。犧。氏。有。天。下。號。也。死。託。祀。於。東。方。之。帝。也。○。陶。方。琦。云。占。經。二。十。三。引。許。注。木。冒。地。而。生。也。同。其。帝。太。皞。太。皞。伏。犧。氏。有。天。下。號。也。死。託。祀。於。東。方。之。帝。也。○。陶。方。琦。云。占。經。二。十。三。引。許。注。木。冒。地。而。生。也。

覽十九引作吳其佐句芒執規而治春○陶方琦云占經二十三引許注規者圓也其神為歲星其獸

蒼龍其音角其日甲乙角木也蒼龍順其色也南方火也其帝炎帝號曰神農死託祀於南方之帝其佐朱

明舊說云祝融○陶方琦云占經三十引許本祝融確是許本執衡而治夏○陶方琦云占經三十引

百六十九引注衡平必是許本其神為熒惑熒惑五星其獸朱鳥雀也其音徵其日丙丁丁微火也丙

中央土也其帝黃帝黃帝少典之子也土德王天下其佐后土執繩而制四方○陶方琦云占經三十

文子午卯酉為二繩高注繩直亦同許說○其神為鎮星其獸黃龍黃土色其音宮其日戊己也○文與謹

按御覽二十三引注作西方金也其帝少昊少昊黃帝之子青陽也以金德王其佐蓐收執矩而治秋其

神為太白其獸白虎其音商其日庚辛庚辛皆金也庚北方水也其帝顓頊顓頊黃帝之孫以水德王天下號

其佐玄冥執權而治冬其神為辰星其獸玄武其音羽其日壬癸癸羽水也壬太陰在四仲則歲星行三宿

仲中也四仲謂太陰在卯酉子午四面之中也○陶方琦云占經二十三引許注太陰謂太歲也四仲子

午卯酉也又假令歲星在卯星守須女虛危故曰三宿按下文太陰在寅為攝提格爾雅作太歲在寅曰

攝提格知太陰即太歲廣太陰在四鉤則歲星行二宿丑鉤辰申鉤巳寅鉤亥未鉤戌謂太陰在四角○

鉤辰巳為一鉤未申為一鉤戌亥為一鉤又假令歲陰在寅歲星在二十八十六三四十二故十二歲而行

二十八宿○錢大昕云四仲謂子午卯酉也四鉤謂丑寅辰巳未申戌亥也太陰在卯歲星舍須女虛危

三宿太陰在寅歲星舍斗牽牛太陰在辰歲星舍營室東壁太陰在巳歲星舍奎婁太陰在未歲星舍胃

解參太陰在申歲星舍東井與鬼太陰在戌歲星舍翼轸太陰在亥歲星舍角亢太陰在丑歲星舍尾箕

東方皆其明證。後人不審其義。遂改甲寅正月為正月甲寅。又改營室為熒惑。不知甲寅者。甲寅年也。若云正月甲寅。則是甲寅日矣。顧元所起之日為己巳。非甲寅也。其謬一也。甲寅正月。先年而後月也。若星與營室東壁。晨出東方。皆以所在之宿言之。若云與熒惑晨出東方。則不知在何宿矣。其謬三也。歲二百四十日而入。入百二十日而夕出。西方二百四十日而入。入三十五日而復出。東方出以辰戌。入以丑未。當出而不出。未當入而入。天下偃兵。當入而不入。當出而不出。天下興兵。○王念孫云。當作未當出而不出。已太白主兵。故當出而不出。未當入而入。則天下偃兵。見上文。此當作未當出而不出。已記天官書。漢書天文志及開元占經。太白占引石氏星經。並云未當出而不出。未當出而不出。則天下興兵也。史證。辰星正四時。常以二月春分効奎婁。○陶方琦云。占經五十三引許注。効見也。按此許注。屬入高注中。月夕効於奎婁。宋均注。見於奎婁也。亦以見訓効。以五月下。以五月夏至効東井與鬼。以八月秋分効角亢。以十一月冬至効斗牽牛。効出以辰戌。入以丑未。出二旬而入。晨候之東方。夕候之西方。一時不出。其時不和。四時不出。天下大飢。○穀本或作饑。飢。饑也。饑。穀不熟也。兩字訓異。何謂八風。距日冬至四十五日。條風至。長卦之風。一條風至四十五日。明庶風至。震卦之風。明庶風至四十五日。清明風至。巽卦之風。清明風至四十五日。景風至。離卦之風。景風至四十五日。涼風至。坤卦之風。涼風至四十五日。閭闔風至。兌卦之風。閭闔風至四十五日。不周風至。乾卦之風。不周風至四十五日。廣莫風至。坎卦之風。條風至。則出輕繫。去稽留。立存故。明庶風至。則正封疆。修田疇。春分播穀。故正。清明風至。則出幣帛。使諸侯。立夏長養布恩惠。故景風至。則爵有位。賞有功。夏至陰氣在下。陽盛於上。象陽布施。故賞有功。相對為文。草書德字作德。與位相似。故德誤。

數矣。漢書律曆志曰：三終而與元終。續漢志曰：三終歲復。復日行一度，而歲有奇四分度之一。○王引之
青龍爲元，是其例也。開元占經曰：占篇引此，已脫三終二字。日行一度，而歲有奇四分度之一。云：日行一
度，本作日行危一度。後人刪去危字耳。日行危一度，而歲有奇四分度之一者，言每歲日行至危之一度，
而有四分一之奇零也。蓋四分度之一，微茫難辨，其所在本無定處，推步者視周天之度，起於何宿，則附
餘數於度所止之宿，如股曆以冬至日躔起度，則牽牛爲星紀，度起星紀，則以四分度之一，附於析木，
宿占篇引石氏曰：斗二十六度四分度之一，是也。斗牽牛爲星紀，度起星紀，則以四分度之一，附於析木，
下文曰：星分度箕十一度四分一，是也。尾箕析木也。顧一曆以立春日躔起度，則度起營室，而以四分度之
一，附於危，即此所云日行危一度，而歲有奇四分度之一，是也。廣雅說：七耀行道曰日，月五星行黃道，始
營室東壁，又曰：行須女虛危，復至營室，是度起營室，而止於危，月令所謂日窮于次也。故以四分度之一，
附於危焉。危不止，行須女虛危，復至營室，是度起營室，而止於危，月令所謂日窮于次也。故以四分度之一，
占篇引此，正作日行危一度，又引注曰：危北方宿也，則有危字明矣。若如今故四歲而積千四百六十一
本作日行一度，則所謂四分度之一者，不知附於何宿矣。其不可通也。故四歲而積千四百六十一
日而復合故舍八十歲而復故曰：十歲計有四百八十七甲子，而餘分皆盡，仍復故日干支也。八子午卯酉
爲二繩，直丑寅辰巳未申戌亥爲四鉤，東北爲報德之維也。自陰復陽，故曰報德之維。四角爲維也。西
南爲背陽之維，陰故曰背陽之維。東南爲常羊之維，此常羊不進不退之貌。東南純陽用事，不盛不衰，常如
伴。漢書吳王濞傳：又作方洋，司馬相如西北爲蹕通之維。西北純陰，陽氣閉結，陽氣將萌，蹕始通之。故曰
上林賦：又作義羊，皆是也。亦古字通用。西北爲蹕通之維，蹕通之維，○莊達吉云：蹕各本皆作蹕，疑蹕本
誤。日冬至則斗北中繩，陰氣極，陽氣萌，故曰冬至爲德。德始也。日夏至則斗南中繩，陽氣極，陰氣萌，故曰夏
至爲刑。刑始也。陰氣極則北至北極，下至黃泉，故不可以鑿地穿井。○王念孫云：太平御覽地部三十二，萬
物閉藏，蟄蟲首穴，故曰德在室，陽氣極則南至南極，上至朱天，故不可以夷丘上屋。○陶方琦云：占經五
文夷，平也。與萬物蕃息，五穀兆長，故曰德在野。日冬至則水從之，日夏至則火從之，故五月火正而水涸。
注淮南同。

行一度十五日爲一節以生二十四時之變○王念孫云九十一度十六分度之五作一句讀其高注自

一度下度下又衍也字益致隔斷上下文義劉績本刪去也字是也乃又移高注於下文而升二字之下

而莊本從之則其謬益甚矣升當爲斗字之誤也書斗字作什形與升相似似寫往往譌過而斗日行

一度作一句讀言斗柄左旋日行一度而以十五爲一節也上文云紫宮執斗而左斗指子則冬至音

旋日行一度以周於天下文云斗指子則冬至加十五日指癸則小寒皆其明證也

比黃鐘黃鐘十一月也鐘者聚也加十五日指癸則小寒音比應鐘功萬物應時聚藏故曰應鐘加十

五日指丑則大寒音比無射隨陽而無射九月也陰氣上升陽氣下降萬物加十五日指報德之維則越陰在地

故曰距日冬至四十六日而立春陽氣凍解音比南呂其功故曰南呂也南任也言陽氣內藏陰侶於陽任成

義當作陽凍解陽凍地上之凍也陰凍地中之凍也立春之日地上之凍先解故曰陽凍解管子加十五

臣乘馬篇曰日至六十日而陽凍釋七十日而陰凍釋是也今本陽下有氣字因注內陽氣而衍加十五

日指寅則雨水音比夷則萬物彫傷應法成性故曰夷則也加十五日指甲則雷驚蟄音比林鐘六月

也林衆鐘聚也陽極陰生加十五日指卯中繩故曰春分則雷行音比蕤賓似主人陽在上似賓客故曰

萬物衆聚而盛故曰林鐘加十五日指卯中繩故曰春分則雷行音比蕤賓似主人陽在上似賓客故曰

也蕤賓加十五日指乙則清明風至音比仲呂仲呂四月也陽在外陰在中所以加十五日指辰則穀雨音

比姑洗姑洗三月也姑故也洗新也陽加十五日指常羊之維則春分盡故曰有四十六日而立夏○黃

凡言四十六日舉成數言之其實四大風濟止音比夾鐘夾鐘二月也夾也夾也萬物去陰夾陽地而生故

十五又三十二分日之二十一

當作夾也又按御覽二十三引注無地字加十五日指巳則小滿○文典謹按御覽二音比太族太族正月

是其證又按御覽二十三引注無地字加十五日指巳則小滿○文典謹按御覽二音比太族太族正月

陰衰陽發萬物族地而生故曰太族○文加十五日指丙則芒種音比大呂大呂十二月也呂侶也萬物

典謹按御覽二十三引注正月下有律字加十五日指丙則芒種音比大呂大呂十二月也呂侶也萬物

呂所以配黃鐘。加十五日。指午。則陽氣極。故曰有四十六日而夏至。音比黃鐘。加十五日。指丁。按御覽二十三引注云。則小暑。音比大呂。加十五日。指未。則大暑。音比太簇。加十五日。指背陽之維。則夏分盡。○文典謹

斗杓指丁。則小暑。音比大呂。加十五日。指未。則大暑。音比太簇。加十五日。指背陽之維。則夏分盡。○文典謹

按御覽二十三引注云。則小暑。音比大呂。加十五日。指未。則大暑。音比太簇。加十五日。指背陽之維。則夏分盡。○文典謹

維上有庚字。夏分作夏節。故曰有四十六日而立秋。涼風至。音比夾鐘。加十五日。指申。則處暑。音比姑洗。

加十五日。指庚。則白露降。音比仲呂。加十五日。指酉。中繩。故曰秋分。雷戒蟄蟲北鄉。○王念孫云。戒當爲

字。秋分雷藏。與上文春分雷行相應。時則篇云。八月雷不藏。是其證也。且臧與鄉爲韻。若作戒。則失其韻。

矣。臧字古皆作臧。故說文無藏字。今書傳中作藏者多。作臧者少。大抵皆後人所改也。此臧字若不誤。爲

戒。則後人亦音比蕤賓。加十五日。指辛。則寒露。音比林鐘。加十五日。指戌。則霜降。音比夷則。加十五日。指

必改爲藏矣。音比蕤賓。加十五日。指辛。則寒露。音比林鐘。加十五日。指戌。則霜降。音比夷則。加十五日。指

躡通之維。則秋分盡。故曰有四十六日而立冬。草木畢死。音比南呂。加十五日。指亥。則小雪。音比無射。加

十五日。指壬。則大雪。音比應鐘。○王引之云。冬至音比黃鐘。當爲音比應鐘。下當云。小寒音比無射。大寒

清。明音比姑洗。穀雨音比夾鐘。立夏音比太簇。小滿音比大呂。芒種音比黃鐘。其日冬至。音比林鐘。亦當

爲音比應鐘。蓋音以數少者爲清。數多者爲濁。冬至以後。逆推十二律。由清而濁。夏至以後。順推十二律。

由濁而清。冬至應鐘。其數四十二。爲最清。小寒無射。其數四十五。則濁於應鐘矣。大寒南呂。其數四十八。

則又濁於無射矣。立春夷則。其數五十一。則又濁於南呂矣。雨水林鐘。其數五十四。則又濁於夷則矣。驚

蟄蕤賓。其數五十七。則又濁於林鐘矣。春分仲呂。其數六十。則又濁於蕤賓矣。清明姑洗。其數六十四。則

又濁於仲呂矣。穀雨夾鐘。其數六十八。則又濁於姑洗矣。立夏太簇。其數七十二。則又濁於夾鐘矣。小滿

大呂。其數七十六。則又濁於太簇矣。芒種黃鐘。其數八十一。則最濁矣。故曰。冬至音比應鐘。浸以濁也。

夏至以後。與此相反。故曰。日夏至。音比蕤賓。浸以清也。夏至音比黃鐘。爲音之最濁者。則冬至之音。當爲

最清者。最清者非應鐘。而何。後人但知月令仲冬律中黃鐘之文。遂改冬至音比應鐘。爲音比黃鐘。而移

應鐘於小寒。且並無射以下。遞移其次。高注亦遞移。而不知月令所言者。十二月之律。此所言者。二十四

時之律。本不相同也。至改日冬至音比應鐘。爲音比林鐘。則謬益甚矣。宋書律志引此已誤。又案驚蟄本

在雨水前。較雨本在清明前。今本驚蟄在雨水後。較雨在清明後者。後人以今之節氣改之也。漢書律曆

六十七

天矣。起字之上，有脫文無疑。周天上本無大字，後人加之也。歲星行三十度而小周天，不得謂之大周。淮南王時未有歲星超辰之說，亦無大周小周之分。上文曰：「歲星歲行三十度十六分度之七。」句下十二歲而周，無大淮南元年冬太一在丙子，帝以徒嚴道，道死于離，其四子皆為列侯。時人歌之曰：「一尺綰好童童。」斗粟飽蓬蓬兄弟二人不能相容，文帝聞之曰：「我為利其七耶？」皆召四侯而王之。是則淮南王安即位之年，以紀時也。○王引之云：「太一乃北極之神，與紀歲無涉。太一當作天一，此因天字脫去上蓋，後人又加點於下耳。」廣雅曰：「天一太歲也。」漢元封七年，太歲在丙子，上推至文帝十六年，下距元封七年，凡六十一年。為淮南王安始封之年。太歲亦當在丙子，故曰：「天一在丙子也。」古者天一太歲太陰名異而實同。詳見太歲攷。○洪頤煊云：「漢書淮南王傳：『文帝十六年，乃徙阜陵侯安為淮南王。』是年歲在丁丑，而云太一在丙子者，據冬至在年前立算從冬至甲午距立春四十三日，而得丙子以節氣盈縮故下文云：『日冬至至丙子夏至卯酉，今案錢說非也。』下文曰：『冬至至卯酉，今案錢說非也。』下文曰：『冬至至卯酉，今案錢說非也。』」

春則甲午日奇古今不易自甲午訖丙子僅四十三日此理之所必無者以術推之是年冬至蓋已西日而立制高注曰：「遷六日今年以子冬至後年以午冬至也則冬至之日非子即午明矣。」下文壬午冬至甲子受子為韻若作立春甲午則失其韻矣冬至甲午至立春丙子四十三日與後人曆法不同者古法多疏故也。下文文壬午冬至至甲子則失其韻矣冬至甲午至立春丙子四十三日與後人曆法不同者古法多疏故也。

庚寅日西初冬至至丙子日辰末立春篇首以顯原起案漢書言漢興製用秦正朔二陰一陽成氣二二以北平侯張蒼言用顓頊歷史記又言張蒼為淮南厲王相則此用顓頊歷可知也。

陽一陰成氣三五陰也。○王引之云：「二陰當作一陰一陰一陽所以成氣二也。」高注曰：「陰合氣而為音少陽精微故得氣多正以一陰與一陰為二一陽與二陽為三陰數少而陽數多也。」續漢書天文志引律術曰：「陽性動陰性靜動者數三靜者數二是也。」二陰而分言之則各為一陰矣。○俞樾云：「陽之數以三而奇陰如四一三如三其數七除五生數則得成數二所謂二陰一陽而成兩是其義也。」二陰一陽則二二如其數八除五生數則得成數三所謂二陽一陰而成三女生而兩是其一陰則二三如六一二如注未得其解此陰陽之數即易少陽少陰之數說詳羣經平議合氣而為音合陰而為陽合陽而為律故

曰五音六律。音自倍而爲日。律自倍而爲辰。故日十而辰十二月。日行十三度七十六分度之二十六。或作八。○黃積云。作八是也。七十六分度之二十八。即十九分度之七也。作六字誤。二十九日。九百四十分日之四百九十九。而爲月。而以十二月爲歲。歲有餘十日。九百四十分日之八百二十七。故十九歲而七閏。日冬至子午。夏至卯酉。冬至加三日。則夏至之日也。冬至後三日則歲遷六日。終而復始。遷六日。今年以午冬至也。壬午冬至。甲子受制。木用事。火煙青。木色青也。東方七十二日。丙子受制。火用事。火煙赤。火色赤也。南方七十二日。戊子受制。土用事。火煙黃。土中央。其色黃七十二日。庚子受制。金用事。火煙白。西方金。其色白七十二日。壬子受制。水用事。火煙黑。北方水。其色黑七十二日。而歲終。庚子受制。歲遷六日。以數推之。七十歲而復至甲子。○王引之云。上文言壬午冬至。甲子受制。由甲子受四日戊辰。五日己巳。六日庚午。則當作庚午受制。今本作庚子。涉上文庚子而誤也。由甲子受制。每歲以還六日推之。至十歲而六十甲子終。而復始。則當作十歲而復至甲子。今本十上有七字。涉上文七十二日而甲子受制。則行柔惠。挺羣禁。開闔扇。通障塞。毋伐木。甲木也。木王東方。故施柔惠。毋伐木也。由丙子受制。則舉賢良。賞有功。立封侯。出貨財。勞。故封建侯。出貨財。戊子受制。則養老鰥寡。行釋齔。施恩澤。上事。象土。長養。故施恩澤也。○王念孫云。養老鰥寡。當作養長老。存鰥寡。今本脫長存二字。則句法與上下文不協。時則篇曰。季夏存視長老。行釋齔。仲秋養長老。行釋齔。飲食。春秋。蘇露。治水五行篇曰。十用事。則養長老。存幼孤。矜寡。獨。施恩澤。開元占經。填星占篇。引巫咸曰。庚子受制。則繕牆垣。修城郭。審羣禁。飾兵填星受制。則養老。蓋脫長子存鰥寡。行禮。粥。施恩澤。皆其證。

甲。做百官。誅不法。金用事。象金。斷割。故誅不如法度也。壬子受制。則閉門閭。大搜客。禁搜客。斷刑罰。殺當罪。息關梁。禁外徙。水用事。象冬閉。甲子氣燥濁。丙子氣燥陽。戊子氣溼濁。庚子氣燥寒。壬子氣清寒。丙子干甲子。蟄蟲早出。固。故禁外徙也。

木氣溫故雷早行戊子干甲子胎天卵鰥鳥蟲多傷庚子干甲子有兵壬子干甲子春有霜戊子干丙子

靈庚子干丙子夷夷傷也夷或爲雷壬子干丙子雹甲子干丙子地動庚子干戊子五穀有殃壬子干戊子夏寒

雨霜甲子干戊子介蟲不爲不成爲介蟲也○莊遠吉云爲讀如譌書平秩南譌譌化也亦古字通用高義未晰丙子干戊子大旱荒封燠荒蔣草也生水草

上相連特大如薄者也壬子干庚子大剛魚不爲不成爲魚○王引之云大剛二字義不可通大字蓋因名曰封旱燥故煖也

讀高注不成爲魚存秋繁露治亂五行篇曰水干金則魚不爲是其證甲子干庚子草木再死再生丙子干庚子草木復榮今八月九月時李柰復榮生實

也戊子干庚子歲或存或亡甲子干壬子冬乃不藏地氣發也丙子干壬子星隊隊隕也戊子干壬子蟄蟲冬出其

鄉庚子干壬子冬雷其鄉季春三月豐隆乃出以將其雨豐隆至秋三月之月地氣不藏乃收其殺百蟲

蟄伏靜居閉戶殺氣青女乃出以降霜雪青女天神青霄玉女主霜雪也○文典謹按行十二時之氣以至北堂書鈔百五十四初學記二引並無雪字

于仲春二月之夕乃收其藏而閉其寒乃布收其藏而閉之○王念孫云太平御覽時序部四引此本作乃布收其藏而閉其寒乃布收其藏而閉其寒乃布收其藏而閉其寒乃布收其藏而閉其寒

陰寒令不得發泄後人既不解布收二字之義而削去布字又刪改高注以滅其迹甚矣其妄也又案布收其藏者布讀爲敷周頌賡篇箋云敷猶徧也言徧收其藏而閉其寒也上文云至秋三月地氣下藏百

蟲蟄伏故此言仲春之夕乃布收其藏而閉其寒布字在收其藏之上本謂徧收其藏非謂收其所藏而

出布之也高氏誤解布字後人求其說而不得遂以布爲衍文而削之矣○俞樾云高注曰收斂其所藏而

而閉之然二月非收斂之時義不可通太平御覽時序部引作乃布收其藏而閉其寒乃惟孺子頌說文支

部作乃惟孺子頌是布斂即布頌猶言頌布也上文云至秋三月地氣下藏故至二月女夷鼓歌以司天

乃布頌之也高氏據誤本作注後人以布收異義不得連文遂以布爲衍字而削之矣女夷鼓歌以司天

和以長百穀禽鳥草木女夷主春夏長養之神也○王念孫云禽鳥當爲禽獸藝文類聚歲時部上引作

以長百穀禽鳥草木以養百穀禽獸草木太平御覽時序部四引作以長百穀禽獸草木

是其孟夏之月。以熟穀禾。雄鳩長鳴。爲帝候歲。雄鳩。布穀也。○文典謹按。御覽九百。是故天不發其陰。則
萬物不生。地不發其陽。則萬物不成。天圓地方。道在中央。日爲德。月爲刑。月歸而萬物死。日至而萬物生。
遠山則山氣藏。遠水則水蟲蟄。遠木則木葉槁。日五日不見。失其位也。聖人不與也。與。猶也。日出于陽谷。○
典謹按。文選潘安仁西征賦。旦似湯谷。夕類虞淵。注。張景陽雜詩十首。朝霞迎白日。丹氣臨湯谷。浴于咸
注。引陽谷。並作湯谷。○史記五帝本紀。索隱引。亦作湯谷。云。史記舊本作湯谷。今並依尚書字。浴于咸
池。柳于扶桑。是謂晨明。拂猶過。登于扶桑。○文典謹按。藝文類聚一。初學記。天部上。御覽三。引。並作爰始
將行。是謂朏明。朏。明也。○初學記。御覽引。朏下。並有舊注。云。音斐。至于曲阿。○文典謹按。初學記。御覽
平旦。○文典謹按。藝文類聚。初學記。御覽引。朏下。並有舊注。云。音斐。至于曲阿。○文典謹按。初學記。御覽
堂書鈔百四十九。引注云。旦明。平旦也。曲阿。所由明也。○至于曾泉。是謂蚤食。○文典謹按。藝文類聚。初
泉。初學記。御覽引。並有注云。曾泉。書鈔引注云。曾泉。在東。至于桑野。○文典謹按。藝文類聚。初學
方。多水之地。故曰曾泉。書鈔引注云。曾泉。在東。至于桑野。○文典謹按。藝文類聚。初學
陽。○文典謹按。藝文類聚。初學。是謂隅中。○文典謹按。藝文類聚。初學。至于昆吾。是謂正中。○文典謹按。藝
引。並作對。于昆吾。至于鳥次。是謂小還。○文典謹按。藝文類聚。初學。至于女紀。是謂大還。云。小還。西北陰地。○王念孫
時。悲谷。○文典謹按。藝文類聚。初學。至于女紀。是謂大還。云。小還。西北陰地。○王念孫
運。字之誤也。運之爲言。西也。日至昆吾。謂之正中。至鳥次。則小西矣。故謂之小還。至女紀。則大西矣。故謂
之大還。漢書律曆志曰。少陰者。西方。西運也。陰氣運落。物白虎通義曰。西方者。運方也。萬物運落也。是運
與西同義。若作小還。則義不可通矣。○文典謹按。藝文類聚。初學。至于女紀。是謂大還。云。小還。西北陰地。○王念孫
太平御覽。天部三。引此。並作小還。大還。○文典謹按。藝文類聚。初學。至于女紀。是謂大還。云。小還。西北陰地。○王念孫
是謂高春。淵虞。地名。高春。時加戌。民確春時也。○王念孫云。淵虞。當作淵隅。隅。虞聲。相亂。又涉下文。虞淵
而誤也。桓五年。公羊傳疏。舊本北堂書鈔。及藝文類聚。初學記。太平御覽。引此。並作淵隅。楚辭

天問補注引此亦作淵隅則南宋本尚不誤○文典謹按至于藝文類聚至于連石是為下春連石西北
初學記御覽引此並作經于初學記引注云言尚未冥上蒙先春曰高春
冥下象息春故曰下春連石御覽引此並作經于初學記引注云言尚未冥上蒙先春曰高春
謹按藝文類聚初學記御覽引此並作經于初學記引注云言尚未冥上蒙先春曰高春
四句作爰止義和爰息六螭是謂懸車初學記引注云日乘車駕以六龍義和御之至于虞淵○文典謹按
聚初學記御覽引是謂黃昏○文典謹按文選琴賦至于蒙谷是謂定昏○蒙谷北方之所也○莊達吉云御覽
並作薄於虞泉引是謂黃昏○文典謹按文選琴賦至于蒙谷是謂定昏○蒙谷北方之所也○莊達吉云御覽
也○淪於蒙谷與上出於扶桑相對舊本北堂書鈔及藝文類聚初學記此涉上文諸字而誤也淪入也注
同○文典謹按北堂書鈔引日入于虞淵之汜曙于蒙谷之浦○文典謹按初學記引楚辭補注
注○文典謹按北堂書鈔引日入于虞淵之汜曙于蒙谷之浦○文典謹按初學記引楚辭補注
浦日西垂景在桑榆樹上御覽引又引注滋音茲亦曰落棠山細柳同白帖一引蒙谷灤汜之水行九州七舍
桑榆言其光在桑榆樹上御覽引又引注滋音茲亦曰落棠山細柳同白帖一引蒙谷灤汜之水行九州七舍
有五億萬七千三百九里○六所為九州七舍也禹以為朝晝昏夜○俗書離字作離脫去右畔而為禹耳離
者分也言分為八極晝昏夜也精神篇夏日至則陰乘陽是以萬物就而死冬日至則陽乘陰是以萬物仰
別為陰陽離為八極文義與此同
而生晝者陽之分夜者陰之分是以陽氣勝則日修而夜短陰氣勝則日短而夜修帝張四維○莊達吉
注云帝連之以斗運旋月徙一辰復反其所正月指寅十二月指丑○莊達吉云御覽一歲而匝終而復
始○王引之云十二月指丑本作十一月指子後人改之也指寅指子皆曆元所起故以二者言之晉書
律曆志引董巴議曰顯頊曆以今之孟春正月為元其時正月朔旦立春五星會于天歷營室也湯作
殷曆更以十一月朔旦冬至為元首下至周魯及漢皆從其節是顯頊曆起寅月殷曆起子月也故下文
指寅寅則萬物蟄然也先言指寅顯頊曆之遺法也上文斗指子則冬至先言指子殷曆之遺法也故下文
寅指子改言其始一歲而布乃言其終蓋起於寅者至丑而布起於子者至亥而布也後人不知古曆有
二法而改為十二月指丑非也指丑則一歲已正不須更言一歲而布矣且子與始為韻若作丑則失其

韻矣。太平御覽時序部一。指寅。則萬物蟄蟄也。動生貌。○莊達吉云。本皆作萬物蟄。藏本同。惟太平御覽引此。正作十一月指子。指寅。則萬物蟄蟄也。作蟄蟄也。○莊達吉云。本皆作萬物蟄。藏本同。惟太平御覽亦曰寅者。言萬物始生蟄然也。今本寅下。脫一寅字。蟄下。又脫蟄然也三字。則文不成義。且句法與下文不協矣。太平御覽時序部一。引律受太族。太族者。族而未出也。○莊達吉云。御覽作族而未出。指卯。卯則茂茂然。律受夾鐘。夾鐘者。種始夾也。○莊達吉云。御覽二月律。指辰。辰則振之也。律受姑洗。姑洗者。陳去而新來也。○莊達吉云。御覽三月律。指巳。巳則生已定也。律受仲呂。仲呂者。中充大也。○莊達吉云。御覽下有指午。午者。忤也。律受蕤賓。蕤賓者。安而服也。○莊達吉云。御覽五月律。指未。未。昧也。○王念孫云。未下。脫者字。昧本作未。故改昧為昧。不知淮南自訓。未為昧。與漢書不同也。五行大義論支幹名篇。及太平御覽引淮南。並云未者。昧也。白虎通義及廣雅。並云未。昧也。說文。未。昧也。六月下有脫文。史記律書。未者。昧也。言萬物皆成。有滋味。律受林鐘。林鐘者。引而止也。○莊達吉云。御覽六月律。指申。申者。呻之也。○王念孫云。之也。義並與淮南同。律受林鐘。林鐘者。引而止也。○莊達吉云。御覽六月律。指申。申者。呻之也。○王念孫云。之也。而止下。今本誤在呻字下。則文不成義。五行大義論支幹名篇。及太平御覽引此。並云。林鐘者。引而止之也。申者。呻也。是其證。律受夷則。夷則者。易其則也。德以去矣。○莊達吉云。御覽下有注云。夷。指酉。酉者。飽也。律受南呂。南呂者。任包大也。○莊達吉云。御覽八月律。指戌。戌者。滅也。律受無射。無射。入無厭也。○莊達吉云。御覽作入之無。指亥。亥者。閔也。律受應鐘。應鐘者。應其鐘也。○莊達吉云。御覽十月律。指子。子者。茲也。律受黃鐘。黃鐘者。鐘已黃也。○莊達吉云。御覽十一月律。指丑。丑者。紐也。律受大呂。大呂者。旅旅而去也。○莊達吉云。御覽十二月律。其加卯酉。則陰陽分。日夜平矣。○王引之云。上文相承。尋繹文義。當在前日短而夜脩之下。云其加卯酉者。王弼注老子曰。加。當也。承夏日至。冬至。至。曾之。彼言冬至。夏至。此言春秋分也。言陰陽分。日夜平者。承陽勝陰。勝。日夜脩短言之。言至春秋分。則陰陽

無偏勝。日夜無脩短也。寫者錯亂在此。今更定其文如下。夏日至。則陰乘陽。是以萬物仰而生。晝者陽之分。夜者陰之分。是以陽氣勝。則日脩而夜短。陰氣勝。則日短而夜脩。其加卯酉。則陰故曰。規生矩。殺衡長。權藏繩居中央。為四時根。道曰。規始於一。上○王念孫云。曰規二字。與陽分。日夜平矣。故曰。規生矩。殺衡長。權藏繩居中央。為四時根。道曰。規始於一。上○王念孫云。曰規二字。與律志。作道始於一。無曰規二字。宋書。一而不生。故分而為陰陽。陰陽合和。而萬物生。故曰。一生二。二生三。三生萬物。天地三月而為一時。故祭祀三飯。以為禮。喪紀三踊。以為節。兵重三罕。以為制。○王念孫云。重罕當為革。祭祀喪紀。兵革皆相對為文。革字古文作革。隸省作革。與罕相似而誤。以三參物。三三如九。故黃鐘之律九寸。而宮音調也。調和。因而九之。九九八十一。故黃鐘之數立焉。黃者土德之色。鐘者氣之所種也。日冬至。德氣為土。土色黃。故曰黃鐘。律之數六。分為雌雄。故曰十二鐘。以副十二月。十二各以三成。故置一而十一。三之為積分十七萬七千一百四十七。黃鐘大數立焉。凡十二律。黃鐘為宮。太簇為商。姑洗為角。林鐘為徵。南呂為羽。物以三成。音以五立。三與五如八。○文典謹按。北堂書鈔。百十二引。如作而。故卯生者八竅。律之初生也。寫鳳之音。故音以八生。黃鐘為宮。宮者音之君也。故黃鐘位子。其數八十一。主十一月。下生林鐘。林鐘之數五十四。主六月。上生太簇。太簇之數七十二。主正月。下生南呂。南呂之數四十八。主八月。上生姑洗。姑洗之數六十四。主三月。下生應鐘。應鐘之數四十二。主十月。上生蕤賓。蕤賓之數五十七。主五月。上生大呂。大呂之數七十六。主十二月。下生夷則。夷則之數五十一。主七月。上生夾鐘。夾鐘之數六十八。主二月。下生無射。無射之數四十五。主九月。上生仲呂。仲呂之數六十。主四月。極不生。徵生宮。宮生商。○劉績云。當作宮生。

寸則二家之說何以並言十二粟為十分為寸乎且主術篇明言寸生於粟不得又以粟參之也然則今本為後人所改明矣宋書律志與今本同則其誤已久今依主術篇及許高二家之說而更定之如下律之數十二故十二粟而當一寸一分律以當尺十尺而為丈其以為量十二粟而當一分言其輕重日之數十故十分而為寸十寸而為尺十尺而為丈其以為量十二粟而當一分言其輕重當一銖○王念孫云量當為重重量字相近又因上文變量而誤也自十二粟以下十二銖而當半兩衡有左右因倍之故二十四銖為一兩天有四時以成一歲因而四之四四十六故十六兩而為一觔三月而為一時三十日為一月故三十觔為一鈞四時而為一歲故四鈞為一石其以為音也一律而生五音十二律而為六十音因而六之六六三十六故三百六十音以當一歲之日故律歷之數天地之道也下生者倍以三除之上生者四以三除之鍾律上下相生誘不敏也太陰元始建于甲寅一終而建甲戌二終而建甲午三終而復得甲寅之元歲徙一辰立春之後得其辰而遷其所順前三後五百事可舉前後太陰所建蟄蟲首穴而處鵠巢鄉而為戶○文典董接穴莊本作定御覽九百四十四引作太陰所在蟄蟲首穴而處今據改太陰在寅朱鳥在卯勾陳在子玄武在戌白虎在酉蒼龍在辰○王引之云下文天神之貴者莫貴於青龍或在寅不當復云蒼龍在辰矣下文凡徒諸神朱鳥在太陰前一鈞陳在後三玄武在前寅為建卯為除辰五白虎在後六而不言蒼龍所在正以太陰即蒼龍也蒼龍在辰四字蓋淺人所加寅為建卯為除辰為滿巳為平主生午為定未為執主陷申為破主衡酉為危主杓戌為成主少德亥為收主大德子為開主太歲丑為閉主太陰太陰在寅歲名曰攝提格○王引之云太陰二字乃下屬為句與下文太陰在卯學紺珠始誤讀主太陰為句劉本遂重太陰二字而各本及莊本從之非也上文云太陰在寅何得又言主太陰乎且下文曰天神之貴者莫貴於青龍或曰天一或曰太陰而無太歲之名天一元始太陰元始

之屬也。皆太歲也。而謂之天一太陰。不謂之太歲。咸池為太歲。則又大歲之說。見上文。然則天文篇無稱太歲者。也。此太歲亦當作太歲。寫誤加點耳。斗杓為小歲。咸池為大歲。見上文。西為危。主杓杓。杓小歲也。此文子為開。主大歲。咸池也。太歲月從行。四仲與歲從左行之。太陰迴殊。若作大歲。則與太陰無異。上言太陰在寅。下言子主太歲。是太陰主太陰矣。義不可通。開元占經歲星占篇。引此篇舊注曰。太陰乃太歲也。蓋許慎注廣雅。太陰太歲也。本此使篇內太歲太陰分為二者。或據淮南譌脫之文。以爲太歲乃太陰。不同之證。非也。○陶方琦云。占經二十三引許注。太陰在天為雄。歲星在地為太陰。按雄字衍。周禮保章氏。鄭注。歲星為陽。右行于天。太歲為陰。左行於地。太陰即太歲。故曰在天為雄。歲星在地為太陰。在地為太陰。說也。正同。其進為歲星。舍斗牽牛。以十一月與之晨出東方。東井與鬼為對。○陶方琦云。占經二十三引許注。對按十一月應作正月。太陰在卯。歲名曰單閼。舉之明。歲星舍須女虛危。以十二月與之晨出東方。柳七星張為對。太陰在辰。歲名曰執除。歲星舍營室東壁。以正月與之晨出東方。翼軫為對。太陰在巳。歲名曰大荒落。歲星舍奎婁。以二月與之晨出東方。角亢為對。太陰在午。歲名曰敦牂。歲星舍胃昂畢。以三月與之晨出東方。氏房心為對。太陰在未。歲名曰協洽。歲星舍觜參。以四月與之晨出東方。尾箕為對。太陰在申。歲名曰涒灘。歲星舍東井與鬼。以五月與之晨出東方。斗牽牛為對。太陰在酉。歲名曰作。昨。鄂。歲星舍柳七星張。以六月與之晨出東方。須女虛危為對。太陰在戌。歲名曰閭茂。歲星舍翼軫。以七月與之晨出東方。營室東壁為對。太陰在亥。歲名曰大淵獻。歲星舍角亢。以八月與之晨出東方。奎婁為對。太陰在子。歲名曰困敦。因讀。歲星舍氏房心。以九月與之晨出東方。胃昂畢為對。太陰在丑。歲名曰赤奮若。歲星舍尾箕。以十月與之晨出東方。○王引之云。十一月當為正月。十二月當為二月。正月當為三月。二月當為四月。三月當為五月。四月當為六月。五月當為七月。六月當為八月。

引之云日德日下脫爲字日爲德辰爲刑相對爲文也綱當爲剛剛日木生于亥壯于卯死于未三辰皆柔日甲剛乙柔是也癸上當有壬字此以剛柔對言不當但言癸也

木也火生于寅壯于午死于戌三辰皆火也土生于午壯于戌死于寅三辰皆土也金生于巳壯于酉死

于丑三辰皆金也水生于申壯于子死于辰三辰皆水也故五勝生一壯五終九五九四十五故神四十

五日而一徙以三應五故八徙而歲終凡用太陰左前刑右背德○王引之云此當爲右背刑左前德寫

甲至癸爲陽從寅至丑爲陰陽則爲前爲左爲德陰則爲後爲右爲刑右背刑左前德者所以順陰陽也

史記天官書曰太白出東爲德舉事左之迎之吉出西爲刑舉事右之背之吉是其例矣○曾國藩云背

即後也孫子曰有背山陵前擊鉤陳之衝辰以戰必勝以攻必剋欲知天道以日爲主六月當心左周而

左水澤亦以背與前爲對行分而爲十二月與日相當天地重襲後必無殃星正月建營室二月建奎婁三月建胃

星宜言日月明堂日在營室仲春之月在奎婁季春之月四月建畢五月建東井六月建張七月建翼八月建亢九月建房

在胃此言星正月建營室字之誤也十月建尾十一月建牽牛十二月建虛○王引之云二月建奎婁備舉是月日所在之星也由此推之則

五月當云建東井與鬼六月當云建柳七星張七月當云建翼軫八月當云建角亢氐九月當云建畢胃心

十月當云建尾箕十一月當云建斗牽牛十二月當云建須女虛危蓋月令日在某星但舉一月之首言

之而此則舉其全也後人妄加刪節每月但存一星之名獨二月建奎婁尚仍其舊學者可以考見原文

矣不然豈有月令季夏日在柳而此言建張仲秋日在角而此言建亢仲冬日在斗而此言建牽牛季冬

日在婺女即須女星分度角十二亢九氐十五房五心五尾十八箕十一四分一斗二十六牽牛八須女

而此言建虛者乎十二虛十危十七營室十六東壁九奎十六婁十二胃十四昂十一畢十六觜二參九東井三十三

遼吉云三十三藏本作三十葉近山與鬼四柳十五星七張翼各十八軫十七凡二十八宿也星部地名

本作三十四四字非今以漢書攷正

角亢鄭氏房心宋尾箕燕斗牽牛越須女吳○王引之云諸書無言斗但主越開元占經分野略例曰淮南
子日斗吳越也斗下脫牽牛須女四字高誘注呂氏春秋曰斗吳也牽牛越也開元占經分野略例曰淮南
春秋注分言吳越而淮南則合言之也蓋分野之說鄭氏春秋曰斗吳也牽牛越也以上開元占經然則呂氏
後其時吳地已為越有故但可合言吳越若分言某星主越某星主吳則當時豈有吳國乎後人以吳越
二國不應同分野故移越字於斗牽牛下而不知其不可分也晉書天文志引費直說周易蔡邕月令章
句曰起斗至須女吳越之分野又引陳卓范蠡龜谷先生張良虛危齊營室東壁衛奎婁魯胃昂畢魏皆
諸葛亮譙周京房張衡並曰斗牽牛須女吳越足證今本之誤

驚參趙東井與鬼秦柳七星張周翼軫楚歲星之所居五穀豐昌其對為衝歲乃有殃當居而不居越而
之他處主死國亡太陰治春則欲行柔惠溫涼木德仁故柔涼也○俞樾云溫涼吳義不得連文涼當作
引涼正作太陰治夏則欲布施宣明火德陽故布太陰治秋則欲修備繕兵金德剛故修兵也○文典
其是其證德作甲御覽二十四引注金太陰治冬則欲猛毅剛彊純陰閉固水澤冰凍故剛彊也○莊達吉云御覽
德作陰德二十七引治作理太陰治冬則欲猛毅剛彊剛作堅注同○文典謹按御覽二十七引治作理
又引注純三歲而改節六歲而易常故三歲而一饑六歲而一衰○莊達吉云御覽十二歲一康○莊達
陰作純陽三歲而改節六歲而易常故三歲而一饑六歲而一衰○莊達吉云御覽十二歲一康○莊達
吉云御覽康作荒下有注云蔬不熟為荒也遂是許存注女義異○王念孫云注盛當為虛此淺學人改
之也康之為言荒也康荒皆虛也小雅實之初籛篇酌彼康爵鄭箋康虛也爾雅康虛也方音康空也並
字異而義同郭璞爾雅音義曰康本或作荒大雅桑柔篇具貧卒荒毛傳荒虛也爾雅康虛也方音康空也並
云康虛也康荒古字通義二十四年穀梁傳一穀不升謂之饑二穀不升謂之饑三穀不升謂之饑四穀
不升謂之饑范甯曰康虛也廣雅四穀不升曰饑說文不升謂之饑二穀不升謂之饑三穀不升謂之饑四穀
並字異而義同康與荒古字通故韓詩外傳作四穀不升謂之饑也逸周書禮法篇曰十一年無穀曰饑饑虛也
水旱篇曰六歲一饑十二歲一荒義與此同也自三歲一饑以下皆年穀不登之名但有小大之差耳太
平御覽時序部二引此作十二歲一荒義與此同也自三歲一饑以下皆年穀不登之名但有小大之差耳太
謂之康乃春秋古訓十二年一荒亦漢時有語是之甲齊乙東夷丙楚丁南夷戊魏己韓庚秦辛西夷壬
不知而訓康為盛明是淺學人所改漢人無此語是也

衛癸越○王念孫云開元占經曰辰占邦需引此越作趙案齊近東夷楚近南子周丑翟寅楚卯鄭辰晉

巳衛午秦未宋申齊酉魯戌趙亥燕甲乙寅卯木也丙丁巳午火也戊己四季土也庚辛申酉金也壬癸

亥子水也水生木木生火火生土土生金金生水子生母曰義母生子曰保子母相得曰專母勝子曰制

子勝母曰因以勝擊殺勝而無報○王引之云上文子生母曰義母生子曰保子母相得曰專母勝子曰

事分承專義保因四字不應於制字獨不相承然則此句當作以制擊殺明矣今以專從事而有功以義

本制作勝者因上下文勝字而誤制為母勝子之名若作勝何以別於子勝母乎以專從事而有功以義

行理名立而不墮以保畜養萬物蕃昌以困舉事破滅死亡北斗之神有雌雄十一月始建於子月從一

辰○王念孫云從當為從字之誤也上文云帝張雄左行雌右行五月合午謀刑七○陶方琦云占經六十

小刑○按即上文五月為十一月合子謀德○陶方琦云占經六十七引許注德為生問射于後漢陳寵

射干○至陽氣萌動故十一月有闕射干太陰所居辰為厭日○王引之云太陰所居辰當作雌所居辰

辰○兩者各不相涉天地之會建厭所處之日辰疏曰建謂斗柄所建謂之陽建故左還於天厭謂日前一次

謂之陰建故右還於天是也今人猶謂陰建厭日不可以身百事堪輿徐行雄以音知雌○陶方琦云文

揚雄傳張晏注曰堪輿天地總名也載文五行志家有堪輿金匱十四卷故為奇辰數從甲子始子母

相求所合之處為合十日十二辰周六十日凡八合合於歲前則死亡合於歲後則無殃甲戌燕也乙酉

齊也丙午越也丁巳楚也庚申秦也辛卯戎也壬子代也○莊達吉云代諸本癸亥胡也戊戌己亥韓也

八十三

帝占歲四維事一段於此應有圖蓋後人所為收置之非其所耳劉續三引能是正又移上父
張四維事一段於此應有圖蓋後人所為收置之非其所耳劉續三引能是正又移上父

參
驚
畢
昂
胃
畢
參

生
壯
壯

水
金

甲
庚
辛

戌火老十壯

丁
木
未
丁

午
火
壯
午

丙
金
巳
丙

斗車鬼與柳星七張翼移

亥
子
丑

木
水
金

生
壯
老

斗牛牽女須虛危室壁

辰
卯

水
木

老
壯

角亢氐房心尾箕

甲寅火生土老

菽麥昌民食四升寅在甲曰闕蓬言出萬物過鋒未芒

歲和稻菽麥蠶昌民食五升卯在乙曰旃蒙甲在乙言萬物過蒙而出故曰旃蒙

歲旱旱晚水小饑蠶閉麥熟民食三升辰在丙曰柔兆

歲有小兵蠶小登麥昌菽疾民食二升已在丁曰強圉在丁言萬物剛

大旱蠶登稻疾菽麥昌禾不爲民食二升午在戊曰著雝。位在戊言在中

歲有小兵蠶登稻昌菽麥不爲民食三升未在己曰屠維在己

也。言萬物皆修其精氣也。○桂馥云：兩修字寫誤。並當爲循。高秋序意篇：歲在泥灘云：泥大也。泥循也。萬物皆大循其情性也。

叔麥昌民食三升申在庚曰上章在庚言陰氣上升萬物畢生故曰上章也作鄂之歲

麥不爲禾蟲民食五升酉在辛曰重光在辛言萬物就成熟掩茂其煌煌故曰重光也

麥不爲菽昌民食七升戌在壬曰玄默在壬言歲終包任萬物故曰玄默也大潤

大兵大饑蠶開菽麥不爲禾蟲民食三升困敦之歲言田陽氣皆混

三斗王念孫云斗斗民食三斗斗當爲升開元占經引此正作

亦奮若之歲起之無不順其性也赤陽色歲有小丘

正朝夕先榜一表東方操一表卻去前表十步以參望日始出

北廉。日直入。又樹一表於東方。因西方之表以參望。日方入北廉。則定東方。兩表之中。與西方之表。則東西之正也。日冬至。日出東南維。入西南維。至春秋分。日出東中。入西中。夏至出東北維。入西北維。至則正南。欲知東西南北廣袤之數者。立四表。以爲方一里距。先春分若秋分十餘日。從距北表參望日始出。及旦。以候相應。相應則此與日直也。輒以南表參望之。以入前表數爲法。除舉廣。除立表表。以知從此東西之數也。假使視日出入。前表中一寸。是寸得一里也。一里積萬八千寸。得從此東萬八千里。視日方入。入前表半寸。則半寸得一里。半寸而除一里。積寸得三萬六千里。除則從此西里數也。並之東西里數也。則極徑也。未春分而直。已秋分而不直。此處南也。未秋分而直。已春分而不直。此處北也。分至而直。此處南北中也。從中處欲知中南也。未秋分而不直。此處南北中也。從中處欲知南北極遠近。從西南表參望日。日夏至始出。與北表參。則是東與東北表等也。正東萬八千里。則從中北亦萬八千里也。倍之。南北之里數也。其不從中之數也。以出入前表之數益損之。表入一寸。寸減日近一里。表出一寸。寸益遠一里。欲知天之高。樹表高一丈。正南北相去千里。同日度其陰。北表一尺。南表尺九寸。是南千里。陰短寸。南二萬里。則無景。是直日下也。陰二尺。而得高一丈者。南一而高五也。則置從此南至日下里數。因而五之。爲十萬里。則天高也。若使景與表等。則高與遠等也。